

सन्मति साहित्य रत्न-माला का दशवां रत्न

कुछ सुनी कुछ देखी

लेखक

पं० भुनि श्री लामचन्द्र जी महाराज

सम्पादक

आर० डी० शर्मा "प्रभाकर", सी० एल० एस-सी०

सन्मति ज्ञानपीठ, आगरा

प्रकाशक

सन्मति ज्ञानपोठ (लोग्गाम्नी) धाणय

वेकक

मुनि श्री सामन्त श्री महापुत्र

हम्पारक

श्री धार टी धुमा

प्रथम संस्करण

मन् १२१३

दृश्य

श्री लये

मुद्रक

प्रेम प्रिंटिंग प्रेस एन्जाम्नी धाणय

प्रकाशकीय

आज का मानव अहम् और अज्ञान के अधकार में भटक रहा है और जितना वह सम्य एव शिक्षित होने का दम भरता है, उतना ही वह सकीर्णता के घेरे में फँसता जा रहा है। उन्नति के नाम पर स्वयं पतन एव विनाश के साधन तीव्र-गति से जुटा रहा है।

ऐसी स्थिति में प्रस्तुत पुस्तक कुछ मार्ग-दर्शन कर सकी तो लेखक एव प्रकाशक का श्रम सफल समझा जाएगा। पाठक यदि भाव-गाम्भीर्य पर ध्यान देंगे, तो ये छोटे-छोटे दृष्टान्त एव लघु कथाएँ एक मशाल का काम देंगी और जन-मानस में फैले तिमिर को दिव्य-प्रकाश में बदलने के लिए पग-पग पर सहायक होगी।

प्रस्तुत पुस्तक की भाषा और शैली सरल, सरस एव सुबोध हो, इसका विशेष ध्यान रखा गया है, जिससे कि प्रत्येक साधारण पाठक भी इससे उपयुक्त लाभ प्राप्त कर सकें।

श्रीनारायण जैन

मंत्री

सन्मति ज्ञानपीठ लोहामंडी, भागरा

सम्पादकीय

प्रस्तुत पुस्तक 'कुछ सुनी कुछ बेबी' में सकलित दृष्टान्तों एवं सधु-कथाओं का संग्रह मुनि श्री नामचन्द्रजी के ही स्तुत्य परिश्रम का फल है कि उन्होंने बहुत जोर एवं समय के साथ इनको एकत्र कर प्रकाशन हेतु प्रस्तुत किया। यह भी ऐसी स्थिति में जब कि मानव के पास मानवता के सम्बन्ध में विचार करने के लिए समय भी नहीं है धीरे-विता-गूँ, चाई-चाई, पठि-पारी धध्यापक-छात्र मानिक-मजदूर घापस में अपने-अपने स्वार्थ के लिए एक-दूसरे से टकरा रहे हैं। विज्ञान के इस युग में धन-हीनता की बाढ़ में तबित एवं धनुचित का विचार किए बिना इन्सान नीतिरक्ता की मटक पर शीव मगा रहा है और प्रतिमान अपने घापी से घाव निकलने की चेष्टा कर रहा है।

ऐसी स्थिति में मुनि श्री जी के ये सधु एवं मेरपा-श्रव दृष्टान्त मानव को एक नई दिशा में कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित करेंगे और यदि स्पष्ट चक्षों में कट्टे तो किसी हद तक प्रकाश-स्वप्न का कार्य करेंगे।

प्रस्तुत पुस्तक में भाषा पर विशेष ध्यान न देकर केवल भाव पर ही ध्यान दिया गया है। इसलिए पाठकों से प्रार्थना है कि वे भाषा को छोड़ कर भाव पर अधिक ध्यान दें जिससे कि वे समुद्र में से मोती निकालने में सफल हो सकें और इस पुस्तक से समुचित लाभ उठा सकें।

पुस्तक के सम्बन्ध में पाठकों को धीरे से जो भी उपयोगी सुझाव प्राप्त होंगे उनका सहर्ष स्वागत किया जाएगा और घामामी संस्करण में समुचित संशोधन करना भी सम्भव हो सकेगा।

संक्षिप्त जीवन-भाँकी

हमेशा के लिए जिन्दा वही इस दोरे फानो मे ।

मेहर बनकर अजब चमके जो अपनी जिन्दगानी मे ॥

जन्म

श्रद्धेय ५० मुनि श्री लाभचन्द्र जी महाराज का जन्म सवत् १९८१ मे हुआ था । आपके पिता का नाम नाथूलाल व माता का नाम प्यारी बाई था ।

आपके हृदय मे वाल्यावस्था से ही धार्मिक विचार अकूरित होने लगे थे और दिन-प्रतिदिन आपका ध्यान धार्मिक कृत्यों की ओर बढ़ता ही चला गया ।

साढे आठ वर्ष की आयु मे ही आप स्थविरपद विभूषित पंडित रत्न नदलाल जी महाराज की सेवा मे पधारे, जब कि वे रतलाम (मध्य भारत) मे विराजमान थे । पूज्य श्री खूबचन्द्र जी महाराज भी उस समय वही पर थे । दस वर्ष की आयु मे ही गुरुदेव की सेवा मे रहकर आपने अध्ययन कार्य प्रारम्भ कर दिया ।

दीक्षा •

मुनि श्री जी की दीक्षा सवत् १९९२ मे जैन दिवाकर ५० मुनि श्री चौयमल जी महाराज ठाणा २७ की उपस्थिति मे हुई और आपके साथ एक भाई तथा दो बहने भी दीक्षित हुए थे । आपने श्रद्धेय श्री खूबचन्द्र जी महाराज के सुशिष्य ५० मुनि श्री हजारामल जी महाराज को अपना दीक्षा-गुरु स्वीकार किया ।

साम्प्रदान

घावने हिन्दी संस्कृत प्राकृत जूँ मारि घनेक भारतीय नापाओं तथा जैन-धार्मों का समुचित रूप से सम्प्रदान किया और घवने इन संबंधित ज्ञान से समाज को महासक्ति लाभान्वित किया है ।

प्रवेश-विहार

घावने भासबा मेशाड़ मारकाड़ मुकणठ काठियावाड़ पञ्जाब उत्तर-प्रदेश, मध्य-प्रदेश बंगाल बिहार, बिन्ध्य-प्रदेश पान्ध्र-प्रदेश तथा कर्नाटक और मद्रास प्रादि विभिन्न प्रदेशों में वितरित विहार किया और वहाँ की जनता का घवने संप्रदानों से परमार्थ धर्म मात्र प्रदान किया और उनको सम्पार्थ पर बड़ चमन क लिए प्रेरित किया है ।

घन्य महत्त्वपूर्ण कार्य

घाव व मुनि श्री प्रतापमन जी महापुत्र तथा व मुनि श्री हीरामान जी क साथ सन् १९१२ मे कन्यास के परमात् कनकता पधारे । वहाँ दिनांक २१-१२-१२ से मारमाओ सम्मेलन प्रारम्भ हो रहा था जिसमें समयगत ८ हजार मारमाओ भाई एकत्रित हुए थे ।

सम्मेलन क सम्पन्न एवं जनता द्वारा वितर्ती करन पर मुनि श्री जी मे वहाँ पर 'मो-छा एवं जैन-धर्म' विषय पर प्रभाव सामी प्रवचन किया । वहाँ उपस्थित जनता पर मुनि श्री जी के इन प्रवचन का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और सब ने मुनि श्री जी की मुक्त-कठ से प्रशंसा की ।

घाव से नवमन भाई हजार वर्ष पूर्व बंगाल और बिहार म पञ्जाब महावीर स्वामी ने पाया की श्री और जनता म धर्म-

प्रचार किया था । महावीर स्वामी के उक्त उपदेश से एक लाख उनसठ हजार व्यक्तियों ने सहर्ष जैन-धर्म स्वीकार किया था ।

आठवीं शताब्दी में वैदिक धर्म के प्रचारक श्री शंकराचार्य ने बौद्ध धर्म को गम्भीर क्षति पहुँचाई और जैन-धर्म में भी हस्तक्षेप किया । जैन-आचार्यों की विद्वत्ता एवं विवेकपूर्ण बुद्धि के कारण सौभाग्य से जैन-धर्म को कोई क्षति नहीं पहुँची । फिर भी उत्तर-प्रदेश तथा नेपाल में बहुत से श्रावक वैष्णव हो गए और 'श्रावक' शब्द का अपभ्रंश होकर 'सराक' शब्द रह गया । बंगाल, बिहार और उड़ीसा में इन 'सराक' भाइयों की संख्या एक लाख से भी अधिक है । ये लोग अब भी मांस-मदिरा एवं प्याज-लहसुन आदि का प्रयोग नहीं करते हैं । मुनि श्री जी ने अनेक गाँवों में जाकर 'सराक' भाइयों को जैन-धर्म का सदेश सुनाया और उन लोगों पर महाराज श्री जी के महत्वपूर्ण प्रवचनों का लाभप्रद प्रभाव पड़ा ।

बिहार के राज्यपाल को उपदेश

सन् १९५६ में झरिया का चतुर्मास समाप्त कर मुनि श्री जी पटना होते हुए दाणापुर पधारे । वहाँ पर महाराज श्री जी श्री लक्ष्मणदास निर्मल कुमार (प्राइवेट लिमिटेड) के गोदाम में विराजे थे ।

बिहार प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल श्री आर० आर० दिवाकर मुनि श्री जी के आगमन की सूचना पाकर दर्शनार्थ पधारे । मुनि श्री जी से अहिंसा और सगठन आदि विषयों पर लगभग एक घंटे तक वार्तालाप किया । साथ ही महाराज श्री से भगवान् महावीर स्वामी के जन्म-म्रियान—वैशाली में पधारने का आग्रह भी किया ।

बेधाली में महावीर जयन्ती

राज्यपाल एवं बेधाली संघ की अत्यन्त धार्मिकपूर्ण विनयी को मुनि श्री जी ने स्वीकार किया और वहाँ पधार । वहाँ पर विद्यमान १२ वर्षों से बिहार राज्य की ओर से महावीर जयन्ती मनाई जाती है और इस जयन्ती-समारोह में ही भाग लेने के लिए निकट के स्थानों से समस्त दो भाग व्यक्ति एकत्रित हुए थे । मुनि श्री जी ने 'अथवान् महावीर की शिष्य को देन' विषय पर प्रवचन किया और राज्यपाल महोदय ने भी धर्मिणा के सम्बन्ध में भाषण दिया ।

बेधाली के निकट शिष्य को रोकना

बेधाली के निकट ही लगभग तीन मील की दूरी पर बामुकुण्ड गाँव में वहाँ कि अमवान् महावीर का जन्म हुआ था प्रथम राष्ट्रपति स्वर्गीय डाक्टर राजेन्द्रप्रसाद ने स्मृति-चिह्न के रूप में एक बहुत बड़ी छिन्ना स्थापित कर दी है । उसके निकट ही एक बेबी का मन्दिर है वहाँ प्रति वर्ष नवरात्रि के अवसर पर जनसमूह मेड़ हज़ार बन्दे कटते हैं । मुनि श्री जी ने इस छिन्ना-कार्य को रोकने के लिए गाँव-गाँव में बिहार किया और जनता को धर्मिणा का उद्देश्य समझाया । मुनि श्री जी के उपदेश से प्रभावित होकर वहाँ की जनता ने भविष्य में पशु-बलि को त्यागने का प्रस्तावित किया ।

प्राकृत जैन विद्यापीठ में

महाराज श्री जी बेधाली से मुजफ्फ़ूर पधारे । विद्यापीठ में एम ए के विद्यार्थी प्राकृत भाषा का अध्ययन करते हैं । मुनि श्री जी ने वहाँ पर 'महावीर का अनेकान्तवाद' विषय पर सुन्दर प्रवचन किया ।

नेपाल की विहार-यात्रा •

मुनि श्री जी मुजफ्फपुर से सितामढी पधारे और वहाँ से छ मील का भयङ्कर जगली रास्ता पार कर वीरगज पधारे। यह नेपाल का एक बहुत बड़ा शहर है। यहाँ से नेपाल की राजधानी काठमांडू पधारे।

बुद्ध-जयन्ती पर अहिंसा का सदेश

काठमांडू में भगवान् बुद्ध की २५०१ वीं जयन्ती के अवसर पर अहिंसा का दिग्दर्शन कराया और वहाँ की जनता को अपने सुन्दर प्रवचन से बहुत ही प्रभावित किया। १५०० वर्ष के लम्बे समय में स्थानकवासियों में मुनि श्री जी ऐसे सत हैं जो कि प्रथम बार नेपाल पधारे और वहाँ धर्म-सदेश दिया।

नेपाल में अहिंसा सम्मेलन

महाराज श्री जी की प्रेरणा से दि०-१८-६-५७ को अहिंसा सम्मेलन बुलाया गया। जिसमें जैन, बौद्ध और वेदान्तियों की ओर से अनेक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। नेपाल के हिन्दी व नेपाली समाचार-पत्रों ने सम्मेलन की सफलता की बहुत ही प्रशंसा की है। यह सम्मेलन नेपाल के इतिहास में अपने प्रकार का सर्वप्रथम था।

प्रधानमंत्री से चर्चा

नेपाल के प्रधान मंत्री श्री टंकप्रसाद आचार्य, मुनि श्री जी के दर्शनार्थ आए और विनती करके महाराज श्री को अपने निवास-स्थान पर ले गए, जहाँ पर चर्चा-वार्ता हुई।

नेपाल नरेश को उपदेश

दि० २५-६-१ को नेपाल के वर्तमान महाराज महेन्द्र को "विश्व को जैन-धर्म की देन" विषय पर सन्देश सुनाया, जिससे वे बहुत ही प्रभावित हुए।

शिव

पृष्ठ

१८.	एत एत रो, एत एत जो	---	४१
१९.	गाछ बनि घोर हरि नाथ	---	४२
२	लख वीरग	---	४७
२१	शोच-विचार	---	४९
२२	लख	---	५१
२३	लावण के बीरव को पुकारा	---	५१
२४	'राम नाथ की' महिमा	---	५१
२५.	पुत्र का दाह	---	५१
२६	कुमारपति की बालमुखा	---	५१
२७.	बनक घोर समाधि	---	५४
२	हकीम मुहम्मद घोर बाधसाह	---	५७
२८.	शेवरी का कथा-दान	---	५
३	दास्य का प्रवेश	---	७१
३१	लखसम्पद की लीखि	---	७७
३२	महानगर का पद	---	७
३३	बीर रत्न का प्रभाव	---	७२
३४	केरोबियन का परिचय	---	७४
३५	मिना मति का अनुप	---	१
३६	सत्य के अक्षर	---	७
३७	पुष्ट में श्री उद्याना	---	८
३८.	पशु-मति	---	८१
३९	बसन्त की बहनुपति	---	८२
४	महिमा घोर सेवा	---	८७
४१	रति पुकारक रति	---	१
४२	बसन्त वर कर्म	---	१ १

विषय	पृष्ठ
४३ सत्य भी ऐसा ही हो	१०५
४४ गरीब की प्रामाणिकता	१०७
४५ धर्म गुरु की सम्यक्ता	१०९
४६ बादशाह की दयालुता	१११
४७ मकड़ी से भी सीखो	११३
४८ स्वामि-भक्ति का उच्च आदर्श	११५
४९ शिवाजी और सैनिक	११७
५० ईश-वन्दना का चमत्कार	११९
५१ अपराध एक दण्ड अनेक	१२१
५२ हृदय का प्रेरणा	१२४
५३ प्रगति भी ऐसी हो	१२६
५४ अकबर का साहस	१२८
५५ पद का दायित्व	१३०
५६ पिता का बलिदान	१३३
५७ भारद्वाज और बुद्धदेव	१३७
५८ मध्यम मार्ग	१३९
५९ द्विज और शूद्र की पहचान	१४१
६० विश्व-विजय से इन्द्रिय-विजय कठिन	१४४
६१ हावर्ड की उदारता	१४५
६२ हजरत उमर और शराबी	१४७
६३ दुष्टता की पराकाष्ठा	१५१
६४ जैसे को तैसा	१५३
६५ ईर्ष्या का परिणाम	१५५
६६ पर्दे का पाप	१५७
६७ असन्तोष	१५९

विषय	पृष्ठ
१ व्यास का जन्म	१११
१६ मन कभी फुटता	११२
७ घातना ही परजगत्ना	११७
७१ बोध में ज्ञान का लोभ	११८
७२ प्रताप का स्वाभिमान	१२१
७३ सधु पर विजय	१४३
७४ सधुओं से सधुता	१४५
७५ क्या क्या पहने क्या रहे ?	१४६
७६ दैत की बाल	१ २
७ क्या की पराकाष्ठा	१४४
७८ वृद्ध के चर पावने में	१ ९
७९ दुस्वार्थ	१४८
संशय में चर	१६
१ कर्तव्य-पावन	१६२
२ मोह-बाध	१६४
३ बरा घोर नरक की नीति	१६६
४ बाल की बाल में	१६८
५ बृद्ध मरणा का स्वरोक्ष-मेघ	१
६ मिष्टा वसति विमल	२ २
७७ बैठा बाजे पास बैठा होने का	२ ४
७८ शक्ति-केवा ही कार्य	२ ६
१ छनी का प्रकार	२
१ धन्यपुत्र का स्वरोक्ष	२१
११ घोर पर भी दया	२ २१६
१२ व्यास भी घोर दया भी	२१९

विषय	पृष्ठ
६३ वावू मसारचन्द्र का साहस	२१४
६४ दान-दाता आसफउद्दौला	२१६
६५ मृत्यु से भी क्या डरना	२१८
६६ दूसरो की चर्चा ही निकम्मापन	२२०
६७ तृष्णा मतोष या कत्र	२२२
६८ पर-निन्दा से तो निद्रा भली	२२५
६९ परोपकारी जीवन	२२७
१०० व्यापारी की पितृ-भक्ति	२३०
१०१ न्याय-पालक	२३२
१०२ सच्चे सत को ही दान	२३५
१०३ निर्धनता चरित्र की परीक्षा	२३७
१०४ हिंसा पर अहिंसा की विजय	२३९
१०५ प्रभु को केवल प्रेम चाहिये	२४१
१०६ श्रेष्ठ कौन ?	२४३
१०७ जहाँ अहम्, वहाँ ब्रह्म नहीं	२४४
१०८ भरण-पोषण की भी क्या चिन्ता ?	२४६
१०९ सकट में भी सन्तोष	२४७
११० मन की इच्छा-पूर्ति	२४९
१११ विद्यासागर और स्वावलम्बन	२५१
११२ परखने की कला	२५३
११३ राजा होने का भी अवकाश नहीं	२५५
११४ मुख का आभूषण लज्जा	२५७
११५ बुद्धि का फेर	२५९
११६ सच्चा-प्रेम	२६१
११७ मुन्ने के वावू हरे-हरे	२६३

	विषय		पृष्ठ
११८.	मातृ-वृद्धि	---	११६
११९.	पालिका भोग		२१६
१२०.	लोकरो की भी सेवा	---	२१८
१२१.	बस्ती का पालिका के दूर रहे ,	---	२७

कुछ सुनी कुछ देखी

जीवन क्या है ? बारम्बार विरोधी गुच्छनों का बहस । जो
एक क्षण में घट रहा, प्यारे बहस एरा जोर
वही गुला-बहस वही वही घेर है—
बाकी तो बीर है ।

—इन्द्रधनुष मन्त्रमुनि

प्रण और प्राण

कीथ्स नामक एक ईसाई अधिकारी को किसी भीषण अपराध के फलस्वरूप टर्की देश में मृत्यु-दण्ड की आज्ञा हुई, परन्तु इतना आश्वासन दिया गया कि यदि वह इस्लाम धर्म स्वीकार कर ले, तो वह सुख-सुविधा पूर्वक देश में रह सकता है।

कीथ्स के सामने अब दो मार्ग थे—एक तो यह कि वह धर्म परिवर्तन कर ले, और दूसरा यह कि वह देश से पलायन कर जाय—फिर चाहे वह भूख-प्यास से मृत्यु को ही क्यों न प्राप्त हो जाये। 'मृत्यु' और 'धर्म' इन दो में से उसे एक मार्ग को चुनना था।

जब कीथ्स से इस सम्बन्ध में पूछा गया, तो उसने उत्तर दिया—“मृत्यु और धर्म—इन दोनों में से चुनने के लिये न मुझे कुछ समय की आवश्यकता है और न विचार करने की।”

‘मृत्यु एक-न-एक दिन होगी ही क्योंकि जन्म के बाद मृत्यु—यह कुरूप का अटल सिद्धान्त है फिर धर्म-परिवर्तन भी क्यों कर ? हाँ धर्म-परिवर्तन से यदि मृत्यु न होने की तकिक भी सम्भावना होती तो इस पर कुछ विचार भी करने की आवश्यकता होती। अब मुझे कुछ भी विचार नहीं करना है। मृत्यु निश्चय है—यह विचार मेरे मन में प्रारम्भ से ही रहा है और इसी कारण से इतने उन्मत्त पद रहकर भी मैंने अपनी सन्तान के लिये विच्छिन्न के रूप में कुछ भी नहीं सोचा है।

“अंत समय में मेरे नाम को कर्मक लये धीरे में बस-पूर्वक धर्म-परिवर्तन करके देस में रूँ—यह सर्वथा असम्भव है; इसलिये मैंने सर्व्व मृत्यु को ही स्वीकार करना अच्छा समझा है।

“यद्यपि मैं इस संसार से बालो हाथ बिदा ले रहा हूँ परन्तु धर्म-परिवर्तन से मैंने अपनी आत्मा का हान नही किया—इसका मुझे अपार हर्ष है। मेरे हाथ बाली बसे ही हों परन्तु वे साफ हैं और निष्कलंक हैं—ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है।”

संसार के महान् व्यक्तियों का यही सिद्धान्त रहा है—

प्राण जाय, पर ज्ञान न जाय ।

चिन्ता और चिता

एक वृद्ध व्यक्ति तांगा चलाया करता था और उसमे उसे जो भी आय होती उसी से वह अपना जीवन-निर्वाह करता था ।

एक दिन वह तांगा लिये चला जा रहा था और प्रसन्न मन से कुछ गुनगुनाता भी जा रहा था ।

मार्ग में एक सेठ जी येला लिये हुए तांगे की प्रतीक्षा में खड़े थे । तांगे वाले ने लाला जी से गन्तव्य स्थान के सम्बन्ध में पूछ कर तांगे में बैठ लिया और उनका सामान भी स्वयम् लेकर तांगे में रख लिया ।

लाला जी बोले—“भाई, अब शरीर काम नहीं देता है, क्योंकि उम्र सत्तर वर्ष में ऊपर हो गई है ।”

सुनकर तांगे वाले को बड़ा आश्चर्य हुआ और बोला—“वस, लाला जी—आपकी उम्र तो सत्तर के आस-पास ही है ? चार

ऊपर घाली बर्फ का तो मैं ही ताँगा बना रहा हूँ और इस समस्या में भी वो मन की बाँधी घर पर खँकर बीड़ सकता है।”

माता या कुछ गम्भीर स्वर में बोले—“भाई इस्लाम को चिन्ता और सामाजिक संघटन भी सीधे ही बुझा बना देनी है। क्या बठमाई, बालीस बर्फ का सड़का पुखर गया है और छोटे छोटे बच्चे पोछे छोड़ गया है। इसके प्रतिरिक्त वो सड़कियों की घाटी करनी है और वो छोटे बच्चों की देख-भाल भी करनी पड़ती है।”

तबि बासा बासा—“साभा जी इसमें बदराल और चिन्ता करने की ऐसी क्या बात है ! वो होना या नह हो गया और जो होना बाकी है वह घावे होमा।”

“साभा जी मुझे शकिय ! मेरे एक दर्जन बच्चे हैं। दिन-भर के परिश्रम के पश्चात् वो भी मिल जाता है उसी से पुखर करता हूँ और मस्ती से का-पीकर एत को बिना किसी चिन्ता-किन्ता के पर फेंकाकर सोछा हूँ।

“बच्चे पैदा हुए हैं तो बड़े भी होव फिर उनकी चिन्ता क्या करनी है। मैं इतना बकर जानता हूँ कि मेरी मृत्यु के बाद मेरे बच्चे भूखे नहीं रहेंगे। किसी न किसी प्रकार पेट पालन कर ही लेंगे।

“मैंने चिन्ता को अपना पास से दूर समा दिया है और वह मेरे पास तक नहीं फटकती है। यदि मैं चिन्ता करता तो अपनी इस बोड़ी मजदूरी से धान्य का जीवन नहीं बिता सकता था और तन्मुस्ती भी मेरी ऐसी न होती बेसी कि धान है।”

“इसमृष्टे साभा जी मेरी तो यही नेक सलाह है कि आप अधिक चिन्ता के बकर में न पड़े—क्योंकि कार्य तो होता है

ने से ही, चिन्ता करने से तो कुछ बनता नहीं है। फिर व्यर्थ चिन्ता करने से क्या लाभ ?”

“हाँ, चिन्ता मानव को चिता की ओर अवश्य ही तीव्र गति बढ़ाती है।”

कवि क्या कह रहा है —

“बुनियाँ है यह मुसाफिर खाना, लगा यहाँ पर आना-जाना ।
कोई भी यहाँ टिक के रहा ना, सिर पर भूँजे काल तराना ॥”

प्रामाणिकता का फल

एक बार रिचर्ड वेक्सलन को राज-
शाह ने सम्मिलित होने के संदिग्ध में विरस्तार किया गया और
जिले की एक कठोर कारावास में रखा गया ।

रिचर्ड वेक्सलन अपनी प्रामाणिकता के कारण यौम ही
कारावास के अधिकारियों का विश्वास-पात्र बन गया । यही तक
कि उसे ऐसा भी अवसर मिला कि यदि वह बहुत सारा मतला
चाहता तो मास भी सकता था परन्तु उसकी सत्य-निष्ठा एवं
कर्तव्य-व्यवस्था ने उस ऐसा करने से मना किया ।

वेक्सलन को कारावास से बाहर काम करने की भी प्राप्ति
मिल गई थी और वह नियमानुसार दिन-पर-कार्य करने के
एवम् शाम को निश्चित समय पर नीटकर कारावास में आ
जाता था । उनमें घाठ महोत्सु तक यही काम रखा परन्तु अपने
कार्य के द्वारा अपने मास में जो अधिकारियों का किसी प्रकार के
संदेह का अवसर नहीं दिया ।

जब उसे न्यायालय में ले जाने का अवसर आया तो जेक्सन ने विश्वास दिलाया कि वह स्वयम् न्यायालय में उपस्थित हो जायेगा, किसी को भी उसके साथ जाने की आवश्यकता नहीं है। अधिकारियों ने भी उसे अकेला जाने की अनुमति दे दी।

जेक्सन अकेला ही न्यायालय की ओर चल दिया। मार्ग में उसे परिचित व्यक्ति भी मिले और उन्होंने जब जेक्सन से यह पूछा कि वह कहाँ जा रहा है, तो उसने विना सकोच के और हिचकिचाहट के स्पष्ट कह दिया कि वह मृत्यु-दण्ड स्वीकार करने के लिये जा रहा है।

जेक्सन पर राजद्रोह का अभियोग सत्य निकला और फल-स्वरूप उसे मृत्यु-दण्ड मिला।

न्यायालय के फैसले के बाद तुरन्त ही मृत्यु-दण्ड न देकर, दण्ड-विधान के अनुसार जेक्सन को जीवन-रक्षा के अन्तिम उपाय—अर्थात् 'मर्सी' की प्रार्थना का सुअवसर प्रदान किया गया, जिसके फलस्वरूप 'मर्सी' की प्रार्थना प्रेसीडेंट की सेवा में प्रस्तुत की गई।

प्रेसीडेंट के सामने जब जेक्सन के मृत्यु-दण्ड का प्रश्न आया, तो उसने उसके चरित्र के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की। चरित्र-रिपोर्ट के अनुसार प्रेसीडेंट को जेक्सन का चरित्र बहुत ही अच्छा प्रतीत हुआ और जन-साधारण की राय भी जेक्सन को मृत्यु-दण्ड से मुक्त करने के ही पक्ष में थी।

प्रेसीडेंट अभियुक्त जेक्सन के शुद्ध आचरण, उच्च चरित्र एवं प्रामाणिकता से बहुत ही प्रभावित हुआ और साथ में जनता-जनार्दन की भावना का भी आदर करके जेक्सन को मृत्यु-दण्ड से मुक्त कर दिया।

“मन्य है ऐसी विपुलियों को जो संसार में मानव-जन्म लेकर, हवार-हवार व्यक्तियों का सुभाषीय प्राप्त करती हैं और अपने पार्वर्य चरित्र से जन-साधारण को एक उच्च कर्तव्य का प्रकाश-स्तम्भ दिखा कर—सदा के लिये उनको आनन्दोन्मत्त करके इस घसार संसार से प्रयाण कर जाती हैं।”

कवि ने भी कहा है —

ओ यन्त्र ! तूने मानवता का कुम्भ भी किया तुझार लीं ।
जीवन मरबील बिछा हू । फिर भी कुम्भ नील्य सार लीं ॥”

महान् साधना

भर्तृहरि को ससार असार लगा और इसी कारण से उसने राज-पाट को त्याग कर वैराग्य का मार्ग अपनाया, जिससे कि सासारिक झगड़ों एवं प्रलोभनों से दूर रहकर जीवन सफलता की ओर अग्रसर हो सके ।

एक बार ऐसा प्रसंग आया कि भर्तृहरि को लगातार पाँच दिन तक भोजन नहीं प्राप्त हुआ । परन्तु ऐसी कठिन परिस्थिति में भी उसने दीनता धारण नहीं की । पाँच दिन तक भूख की ज्वाला को शान्त रखा, परन्तु इसके पश्चात् जब भूख से बहुत व्याकुलता बढ़ गई, तो वह श्मशान भूमि में गये और देखा कि वहाँ पर एक शव जल रहा है और उसके पास ही आटे के तीन पिण्ड पड़े हुए हैं । आटे के पिण्ड देखकर उनका घैर्य टूट गया और भर्तृहरि के मन में विचार आया कि भूख शान्त करने के लिये इन तीनों पिण्डों को चिता की अग्नि में तपाकर वाटी बना

कर ला मिया जाए । ऐसा साबकर उन्होंने पाटे क तीनों पिछा को सेकने के निय प्रणवमित भक्ति में रास दिया और स्वयं पास म बैठ मय ।

उसी समय भगवान् संकर और पार्वती न उनको इस स्थिति में देखा तो भगवान् संकर भर्तृहरि में हाथ जोड़ कर बोले—
“वस्य है वापसी त्याग और तपस्या को—विमल कारण से वाप अपनी धुल-प्यास की भी चिन्ता नहीं करते और सब प्रसन्न धुल को छान्त करने क लिये बिठा में बाटी बनाकर बाने का विचार कर रहे हैं ।

पार्वती बोलीं—“भगवान् ! वापस भी बच यहाँ कौन है जिसको वाप प्रणम कर रहे हो ?

भगवान् बोले - “उस्य का बेमर त्याग कर जिस व्यक्ति ने बेउस्य का कठिन मार्ग अपनाया है और इस कष्टक मार्ग पर चलकर जो घनेकों कष्ट उठा रहा है वह तपस्वी भर्तृहरि नीचे बैठा हुआ है—उनी को मैं प्रणाम कर रहा हूँ ।”

भगवान् संकर की बात सुनकर पार्वती के मन में भर्तृहरि के दर्शन की इच्छा हुई और वे बोलीं भर्तृहरि के निकट पहुँच कर पीछे की ओर सरे हो गय और बोले—“विधा रेहि !

इस प्रकार के उच्च सुनते ही भर्तृहरि ने तीनों बाटी पीछे की ओर हाथ करके संकर भगवान् को दे दी । उसम पीछे धूमकर भी नहीं देखा कि मायने वाला कौन है ।

भर्तृहरि के त्याग को देकर पार्वती बहुत प्रभावित हुई और बोलीं—“भर्तृहरि ! भगवान् संकर स्वयं पाये हैं । उसके त्यागमय जीवन से बहुत ही प्रसन्न एवं प्रभावित है, इसलिय जो भी बाह्य माय लो !

मर्तृहरि ने शंकर की ओर घ्रांघे उठा कर भी नहीं देखा और बोले—“आपने वचन मांगने को कहा है, इसलिये आपकी बात का अनादर नहीं करना चाहता हूँ और मैं इतना ही मांगता हूँ कि आप यहाँ से अपने स्थान को चले जाय ।”

मर्तृहरि ने भगवान् शंकर के दर्शनो की भी इच्छा नहीं रखी और ब्रिक्कुल निकट आये हुए शंकर-पार्वती की ओर दृष्टि उठा कर भी नहीं देखा । शंकर को भी अपनी उपेक्षा होते देख, बहुत प्रसन्नता हुई और वे दोनों मर्तृहरि के त्याग और मयम की प्रशंसा करते हुए वहाँ से अपने स्थान को चले गये ।

त्यागी को क्या चाहिये । उसके स्वर में कवि भी बोल रहा है —

“जो तेरा है सो तेरा है, और मेरा भी तेरा है ।”

महान् की महानता

टास्सटाय जब घाने घर से बाहर जाते थे तो अपनी साधारण ही बेस्त-भूषा में ही जाता करते थे । एक समय का प्रसंग है कि वे स्टेशन पर खड़े थे और पास में ही एक सम्पन्न परिवार की महिला भी खड़ी हुई थी । महिला ने टास्सटाय को मजबूर समझ कर अपने पास बुसाया और कहा—
‘मेरे प्रति-बेब हीटन में बैठे हैं, उनको यह पत्र दे आओ और यह लो अपनी मजबूरी के दो आने देंगे ।’

टास्सटाय बिना किसी हिचकिचाहट के पत्र तथा दो घाने मजबूरी के लेकर चल दिने और उचित स्थान पर पत्र पहुँचाकर वापिस आ गये ।

कुछ समय पश्चात् एक शिक्षित व्यक्ति आया और टाल्सटाय को आदर-भाव से नमस्कार करके उनके साथ बातचीत करने लगा ।

जब उस महिला ने और भी शिक्षित व्यक्तियों को टाल्सटाय के साथ विनय-पूर्वक बातचीत करते देखा तो उसके मन में शका पैदा हो गई और उसने समझ लिया कि यह मजदूर न होकर, कोई महान् व्यक्ति प्रतीत होता है ।

महिला ने अपनी शका को निवारण करने के लिये निकट के परिचित व्यक्ति से पूछा कि—“यह जो व्यक्ति यहाँ खड़ा है, कौन है ?”

उसने उत्तर दिया—“आप इसे नहीं जानती है ? यह टाल्सटाय है ।”

टाल्सटाय का नाम सुनते ही वह बहन बहुत ही लज्जित हुई और सर नीचे किये टाल्सटाय के निकट पहुँच कर बोली—“साहब, क्षमा कीजिये । मैंने बहुत बड़ी भूल की है, और वह भूल इसलिये हुई कि मैं आपको पहचानती नहीं थी । मैंने आपसे होटल में पत्र पहुँचवाया और उसके बदले में दो आने देकर आपका बहुत बड़ा अपमान किया । अब मैं सविनय आपसे इस गलती के लिये क्षमा माँगती हूँ और अपने दो आने भी वापिस माँगती हूँ ।”

टाल्सटाय महिला की बात सुनकर हँसे और बोले—“आपने मुझे पहचाना नहीं, इसलिये मेरे से कार्य कराया, इसमें आपकी क्या गलती है ? मैंने आपका पत्र पहुँचा दिया और दो आने मजदूरी अपनी जेब में डाल ली है । इसलिये यह तो मेरा पारिश्रमिक है, इसे वापिस करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है ।”

घोर इस प्रकार महिला के प्रश्न का उत्तर देकर टाप्पटाप बिज बिना कर हँस पड़े ।

कवि भी बाप उठा —

“तो तिन का घरे बोधन पुनिया कब जानी है ।
सन्निधान न कर क्यै । यह भुनी प्यासी है ।”

स्वप्न के परिचित घोर कहीं वास्तविक सामर्थ्य नहीं मिल सकता ।
स्वप्न के विना न ईश्वर-प्रेरणा हो सकती है न मार्गता ।

सिख और दास में क्या अन्तर है ? ‘घ’ और ‘न’ का हों तो अन्तर है । नहीं कदा-भक्ति है, नहीं प्रिय है—वरमय्या है और नहीं कदा-भक्ति नहीं ॥ नहीं यम्य एक दास-बाब और नुहों की भाव है ।

बाप के कहने का नाम ही पुत्र्य नहीं है । पुत्र्य वह है—जिसे बाप की ओर झुकी ही न हो ।

—पद्मनाभ मगरमूँजि

अपने में पाप-बुद्धि कहाँ ?

एक जमींदार ने वगीचा लगवाया । वगीचे में विभिन्न प्रकार के मीठे फलों के वृक्ष लगवाये और वगीचे की रक्षा के लिये दो व्यक्तियों को नौकर रखा जिनमें एक व्यक्ति अघा था और दूसरा लंगड़ा ।

जमींदार ने सोचा कि दोनों व्यक्ति दरवाजे पर बैठे वगीचे की देख-भाल भी अच्छी प्रकार करते रहेंगे और स्वयं फल भी तोड़कर न खा सकेंगे । इस प्रकार दोनों व्यक्तियों को वगीचे की रक्षार्थ छोड़ कर निश्चिन्त भाव से घर चला गया ।

बीरे-बीरे रात हुई और चन्द्रमा का प्रकाश जब वृक्षों के सुन्दर और मीठे फलों पर पड़ा तो वे और भी अधिक चमकने लगे । चांदनी में फलों की सुन्दरता को देखकर लंगड़े व्यक्ति के मन में फलों को खाने की इच्छा हुई और वह फलों को खाने के लिए इतना अवीर हो उठा कि अपने पर समय न रख सका ।

घातिर, सँवड़े व्यक्ति क मुह में फसों को देखकर पानी भर ही घाया घोर उसने अपने अपने साथी से कहा कि भाई फल बहुत अच्छे घोर मीठे-मीठे लगे हैं। इसलिये इनको खाने की तीव्र इच्छा हो उठी है।

पंचा व्यक्ति बोला— फिर भाई क्या सोचते हो ? तोड़ लो—दोनों हाथों से घोर घानम्ब से रहेंगे। अपने की बात को सुनकर सँवड़े का रूढ़-सहा बैर भी टूट गया।

सँवड़े ने कहा— 'भाई, मैं बस-फिर नहीं सकता हूँ, इसलिये किस प्रकार फल तोड़कर ला सकता हूँ। यदि तुम मुझे अपने कंधे पर बैठा कर ले लो तो मैं फल तोड़ने में सफल हो सकता हूँ।

अपने व्यक्ति ने सँवड़े का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया घोर उसे अपने कंधे पर बैठा कर कुछ क निश्चय से गया घोर फल तोड़ कर दोनों ने प्रेम-पूर्वक खाये। फल खाने के पश्चात् दोनों व्यक्ति घानम्ब पूर्वक सो गये।

प्रातःकाल जमींदार बगीचे में गया तो उसने देखा कि दोनों व्यक्ति अपने काम पर लगे हुए हैं। परन्तु जब वह फसों के बूखों के पास गया तो उसने बहुत से फल टूटे हुए देखे। उसको इस प्रकार हानि देखा कर बहुत निराशा हुई घोर वह रोप-पूर्वक बोला— 'तुम रात को सो गये मासूम पड़ते हो।

दोना व्यक्ति जमींदार के सामने हाजिर होकर पड़े हो गये घोर बीच भाव से बोले— 'यहाँ पर कोई भी नहीं गया है।

जमींदार ने कहा— 'तुम लोग सत्य नहीं असत्य बोलते हो ! जब यहाँ कोई तीसरा व्यक्ति गया ही नहीं तो फिर पेड़ों से फल नहीं बस गया ? इसलिये स्पष्ट है कि यह सब कुछ तुम्हारा ही

कार्य है। अब तुम लोग सच्ची घटना कह डालो, नहीं तो ठीक न होगा।”

लँगडे व्यक्ति ने कहा—“हजूर! मैं चलने-फिरने में असमर्थ हूँ, इसलिये मैं कैसे फल तोड़कर खा सकता हूँ?”

अधे व्यक्ति ने कहा—“सरकार! मैं देखने में असमर्थ हूँ, इसलिये मैं फल कैसे तोड़ सकता हूँ?”

जमींदार का क्रोध बढ़ता ही चला गया और उसने दोनों की बात सुनने के पश्चात् लँगडे व्यक्ति को उठाकर अधे के कंधे पर रख दिया और कहने लगा कि तुम दोनों ने इस प्रकार फल तोड़े हैं और खाये हैं।

ससार के रग-मच पर मनुष्य की स्थिति भी ठीक इसी प्रकार से है। देह कहता है कि मैं तो मिट्टी का पिण्ड हूँ, इसलिए अंधा हूँ। ससार की मोहक वस्तुओं को देखकर मेरा मन कैसे चंचल हो सकता है? इसलिये मैं ससार की माया-मोह आदि विकारों से दूर हूँ, अनजान हूँ और मेरे द्वारा कोई भी पाप और नीच कर्म नहीं हो सकता।

जीवात्मा ने अपनी सफाई में कहा कि मैं तो कभी पाप करता ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं इन्द्रियो से रहित हूँ, इसलिए कोई भी दुष्कर्म करने में सर्वथा असमर्थ हूँ।

“देह और आत्मा की बात को सुनकर परमेश्वर ने जीव को देह-रूपी खभे पर बैठाया और कहा कि इस प्रकार दोनों के संयोग से शुभ और अशुभ—दोनों प्रकार के कर्म हो सकते हैं।”

मुनि और मौन

एक समय का प्रसंग है कि अनेक मुनियों ने एक साथ बर्षावास करने का निश्चय किया। उन्होंने सोचा कि हमारे बीच बैठए भी मुनि हैं, वे भिन्न प्रकृति और भिन्न विचार वाले हैं इसलिए कोई ऐसा नियम बनाया जाय जिसका सब पासम करें और उसके द्वारा हमारे बीच में किसी प्रकार का मत भेद और संघर्ष न बढ़े।

इस प्रकार मुनियों ने शास्त्र-विवाह रहित होने के लिए कुछ नियम बनाये जैसे—जो भी मुनि मिठा खाए, वह सबके लिए भासन बिछाने पीले के पानी का प्रबन्ध करे, भाहार करने के पदचात जो बचे कमस उसे ही ग्रहण करे, यदि पानी का बर्तन खाली हो तो उसे भर दे और यदि इतने कार्य वह स्वयं करना में असमर्थ हो तो संकेत की माया में दूसरे से करने के लिए कह दे परन्तु परस्पर कोई किसी से न बोले।

इस प्रकार नियम बना कर सभी मन्तो ने उनका पालन किया और सुख-शान्ति से अपना वर्षावास पूरा किया ।

चातुर्मास की समाप्ति के पश्चात् सभी मुनिराज महात्मा बुद्ध के पास गये और बोले—

“हमने अपना वर्षावास बहुत ही सुख-शान्ति के साथ सम्पन्न किया है । यद्यपि हम भिन्न-भिन्न सम्प्रदाय और विचार वाले सत थे, फिर भी हमने कुछ नियम-उपनियम बनाकर अपने बीच में शान्ति रखी और सुख-शान्ति में वर्षावास समाप्त किया । हम कभी भी एक-दूसरे से नहीं बोले और सभी ने प्रसन्नतापूर्वक अपना-अपना कार्य किया ।”

मुनियों की बात सुनकर बुद्ध बोले—‘यह ठीक है कि आप लोगों ने मौन रखकर अपना वर्षावास शान्ति-पूर्वक व्यतीत किया और आपस में संघर्ष और वाद-विवाद नहीं किया, परन्तु मौन रहने मात्र से कोई मुनि नहीं कहला सकता है । यह एक अलग बात है कि आप लोग शान्त रहे, परन्तु आपने एक-दूसरे के साथ पशु के समान व्यवहार किया है । मौन रहना एक अलग बात है और मुनि-व्रत पालन करना दूसरी बात है । इस लोक और परलोक का जो मनन करे—वास्तव में वही सच्चा मुनि है ।”

भाचार्य शंकर और चाण्डाल

एक दिन भाचार्य

शंकर स्नान करने के पश्चात् अपने आश्रम की ओर जा रहे थे। उनके मार्ग में एक चाण्डाल मिला। चाण्डाल के साथ तीन-चार कुत्ते भी थे।

भाचार्य शंकर ने उस पशूत चाण्डाल को कुछ दूरी पर ही बसा रहने की आज्ञा दी। चाण्डाल ने आज्ञा का उन्मत्त करते हुए कहा

“हे स्वामीजी महाराज ! आप अपवित्र किसे मानते हैं ? मेरे शरीर को अपवित्र मानते हैं या मेरी आत्मा को ? इन दोनों में से किसीको आप प्रसन्न हटाने को कह रहे हैं। मुझे स्पष्ट समझाने का कष्ट करें, जिससे कि मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँ। आप तो भगवद्गोपी महारथी हैं फिर छूत और पशूत का संबन्ध आपके मन में कैसे आया ?”

भाचार्य शंकर जिस व्यक्ति को नीच और दूध समझ रहे थे उनके मुख से इस प्रकार की तर्क-चिन्त बात सुनकर बहुत ही

आश्चर्यचकित हुए। आचार्य जी चाण्डाल की बात सुनकर मन ही मन में विचार करने लगे और कुछ देर तक चुपचाप खड़े रहे। उन्होंने बुद्धि की तुला पर चाण्डाल की बात को तोला, तो अन्त में आचार्य जी को अपनी भूल प्रतीत हुई।

आचार्य शंकर विनम्र-भाव से चाण्डाल के पैरों पर गिर पड़े और क्षमा-प्रार्थना की।

इस घटना से यह स्पष्ट है कि शंकराचार्य को अद्वैतवाद के व्यावहारिक स्वरूप को समझने का सुअवसर प्राप्त हुआ, जिसको कि उन्होंने श्रद्धावश स्वीकार किया और यदि वे इसे स्वीकार न करते तो सम्भव है वेदान्त मत अंधारा ही रहता।

धन्य है कि ससार में ऐसे महान् पुरुष ससार के सम्मुख एक महान् आदर्श प्रस्तुत करके मानव को सन्मार्ग पर बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं और अपने कर्त्तव्य-मार्ग पर प्रगति से कदम बढ़ाकर, सदा के लिए प्राणियों के हेतु एक नया मोड़ प्रशस्त कर जाते हैं।

कहा भी है—

“श्रेय प्रेय मिले हुए हैं विश्व के हर काम में,
श्रेय की ही ओर हरबन्ध ध्यान होना चाहिए।”

आत्म-ज्ञान में रमणाता

एक महात्मा बहुत ही बेराम्य चीजों और महान् विचारों में। एक दिन वे अचानक ही रोने लगे। उनके पास बैठे हुए भक्तों ने रोने का कारण पूछा तो महात्मा ने कहा—

“आज मंगलार्थी तीर्थ करने की मन में इच्छा हुई है। इसमें मैं रोने लगा।

भक्तों ने कहा— स्वामी जी यह तो आपका धर्म विचार है क्योंकि तार्थ करने की मनोवृत्ति होना ही एक महान् पुण्य का कार्य है। इसमें रोने बेसी क्या बात है। यह तो आपके धर्म कर्मों का फल है कि आपके मन में ऐसे सुन्दर भाव उत्पन्न हुए।

महात्मा बोले—“आत्म-वर्धन की मन्त्र के प्रतिष्ठित जितनी भी इच्छा हुई होती है वे सब बुद्धिदायी होती हैं। आज तो मेरा मन तीर्थ करने की तैयार हुआ परन्तु कल दुनिया के भोग भोगों

को भी तैयार हो सकता है। मैं कैसे विश्वास कर लूँ कि तीर्थ-यात्रा के पश्चात् अन्य कोई इच्छा ही नहीं होगी ? यदि मन की इच्छा को इसी प्रकार हम स्वीकार करते चले गये, तो इससे कितनी हानि होगी ?”

महात्मा ने आगे कहा—“मन की बात को स्वीकार करना ही प्राणी की पहली हार है। ससार में मन को आकर्षित करने वाली अनेक वस्तुएँ हैं और मन एक के बाद एक पर अधिकार करने की चेष्टा करता रहता है। वास्तव में ससार में मनुष्य कभी भी अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पाता है और प्रति-फल इच्छा करता-करता ही वह अपने प्राण गँवा देता है। न तो उसे अपनी इच्छाओं की पूर्ति से सतोष ही होता है और न वह ससार में शांति ही प्राप्त कर सकता है। इसलिए मानव को कभी भी इच्छाओं के अनुसार अपने मार्ग पर अग्रसर नहीं होना चाहिए, बल्कि इसके विपरीत इच्छाओं पर मयम का प्रतिबन्ध लगाकर इनको अपने कावू में करना चाहिए।”

कबीर और शोक-चिह्न

एक समय की बात है कि कुछ व्यक्ति महात्मा कबीरदास जी के दर्शन करने के लिए उनके निवास-स्थान पर गये। जब व्यक्ति उनके घर पर पहुँचे तो पता लगा कि बाँध में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और कबीर जी स्मृधान में गये हैं।

दर्शनार्थी दूर से घाये से घोर झूँ सीप ही बापिस भी नौटना या इसलिए उन्होंने सोचा कि जहाँ दर्शन हो करने ही है—स्मृधान भूमि में ही दर्शन करके बापिस लौट पड़ेंगे।

दर्शनार्थी स्मृधान भूमि पहुँचे। उनको यह पता था कि कबीरदास जी अपने घर पर शोक-चिह्न बाँधते हैं, परन्तु वहाँ देखा तो सभी व्यक्ति शोक-चिह्न बाँध हुए थे इसलिए वे कबीरदास जी को नहीं पहचान सके।

सभी व्यक्तियों ने स्मृधान भूमि में बापिस आते समय अपने शोक-चिह्न घर से उतार लिए, परन्तु कबीर ने नहीं फटाक और वे इसी प्रकार घर भी पहुँच गये।

दर्शनार्थी भी कवीरदास के पीछे-पीछे घर पर पहुँच गये । घर पहुँचने पर भी कवीर ने शोक-चिह्न नहीं उतारा और स्वयं आगन्तुको की सेवा में लग गये ।

जब कवीर से शोक-चिह्न न उतारने का कारण पूछा गया, तो उन्होंने कहा—

“समर में प्राणी नाशवान् है, अर्थात् एक न एक दिन उसे नष्ट होता ही है क्योंकि कोई भी पदार्थ सदा रहने वाला नहीं है । कोई पूर्ण आयु होने पर मृत्यु की गोद सोता है, तो कोई अघूरा ही काल के मुँह में चला जाता है ।”

“मैं स्वयं इस बात को भूल न जाऊँ कि मेरे अन्तःकरण में भगवान् रहता है, इसलिए मैं इस शोक-चिह्न को सदा ही धारण किये रहता हूँ । आपने शव-यात्रा में नहीं देखा कि जब तक सभी लोग शोक-चिह्न लगाये रहे तब तक “राम-नाम सत्य”—बोलते रहे थे और जब उन्होंने शोक-चिह्न उतार दिये, तो राम-नाम को भूलकर अन्य सासारिक झगड़ों के सम्बन्ध में चर्चा करने लगे ।”

“यदि हम समर को सत्य मानते हैं तो परमात्मा असत्य सिद्ध होता है और यदि ससार को असत्य मानते हैं तो परमात्मा सत्य सिद्ध होता है ।”

आगन्तुक दर्शनार्थी सन्त कवीर के दर्शन और वचनामृत से वास्तविक बोध प्राप्त कर प्रसन्नता पूर्वक अपने घर लौट गये और कवीरदास के आदर्शमय कार्याएँ स्पष्ट विचारधारा की उनके ऊपर एक अमिट छाप पड़ गई, जिसको कि वे अपने जीवन में कभी नहीं भूले ।

सत्सङ्ग दड़ा या स्वभाव ?

किसी बारछाह ने एक बिस्ती पासी । बिस्ती को बारछाह अपने साथ ही रखता था और जब वह कुरान पढ़ता था तो बिस्ती के सर पर बीपक रख लेता था ।

एक दिन बारछाह ने बजीर (मंत्री) से पूछा—“सत्संग बड़ा है या स्वभाव ?

बजीर ने जवाब दिया—अहाँपनाह ! स्वभाव ही बड़ा है ।

बारछाह ने कहा—‘देखो बजीर ! सत्संग के प्रभाव से यह बिस्ती अपने मस्तक पर बीपक रखे तथा तक मेरे पास बँधी रहती है जब तक कि मैं कुरान न पढ़ूँ । यह सत्संग का ही तो प्रभाव है ।’

बजीर ने कहा—“मरीब परबर ! आप चाहें जो कुछ कहें लेकिन स्वभाव ही बड़ा होता है और जबसर आगे पर मैं आपको सत्य सिद्ध करके भी बिसास नूँ पा ।

एक दिन बादशाह कुरान पढ़ रहे थे, और वह विल्ली भी मस्तक पर दीपक रखे हुए बैठी थी। वजीर ने इसी अवसर को उचित समझकर वहाँ एक चूहे का बच्चा छोड़ दिया, तो विल्ली के दोनों कान खड़े हो गये। कुछ देर के पश्चात् वजीर ने दूसरा चूहा छोड़ा, तो विल्ली के रोंगटे खड़े हो गये और इसी के साथ तीसरा चूहा जैसे ही वजीर ने छोड़ा, तो विल्ली एकदम उछलकर चूहे को पकड़ने के लिये दौड़ी और दीपक गिर कर बुझ गया। दीपक का समस्त तेल कुरान पर गिर पड़ा और कुरान तेल से खराब हो गई।

उसी समय वजीर ने कहा—“हुजूर ! कहिए, सग बड़ा या स्वभाव ? इस घटना से अब आपने निर्णय कर लिया होगा कि कौन ठीक है और कौन गलत है ?”

वजीर की बात सुन कर बादशाह का सर नीचा हो गया और उसने मौन धारण करके वजीर की बात का सूक समर्थन कर दिया।

आश्चर्य क्या है ?

एक दिन किसी भक्त ने महात्मा से प्रश्न किया कि— संसार में आश्चर्य क्या है ?”

महात्मा बोले—“संसार में जितने भी व्यक्ति हैं वे किसी न किसी दुःख से पीड़ित हो रहे हैं। किसी व्यक्ति को बन की आवश्यकता है और किसी को सम्राट की किसी को स्त्री की प्रेमना है तो किसी को नाम की। संसार में जितने भी व्यक्ति हैं—उन सबकी अनन्य-अलग आवश्यकताएं हैं और उनकी पूर्ति में ही मानव जीवन व्यतीत करता जा रहा है फिर भी उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती है।

संसार मासिकान है और यह बात सत्य ही है कि जो पैदा होता है वह एक-न-एक दिन मृत अवस्थ में होता है। इसके सम्बन्ध में सबको बात भी है कि एक-न-एक दिन यह शरीर मृत हो जायेगा। परन्तु मानव फिर भी संसार में ऐसे कार्य क्यों कर रहा है जैसे कि उसे सदा ही संसार में रहना हो।

व्यक्ति प्रति दिन अनेक वृद्धो, युवका एव बालको को मृत्यु के मुँह में जाते हुए देखता है, परन्तु फिर भी उसका प्रत्येक कार्य ऐसा है जिससे प्रतीत होता है कि वह सदा ही ससार में रहेगा ।

“वस, यही आश्चर्य है कि मानव सब कुछ देखते और समझते हुए भी मृत्यु से डरकर सत्य-कर्म की ओर अग्रसर नहीं होता है ।”

कवि भी पुकार रहा है —

“खोल मन अब तो आँखें खोल !

उठा लाम कुछ मिला हुआ है, जीवन यह अनमोल !

व्यस्तता में भी उपासना

एक ग्रामीण मुन्क अपने साधारण कार्यों में बहुत व्यस्त रहता था। प्रातः से लेकर सप्ताह तक उसे निरन्तर कार्य में ही गुज़ा रहना पड़ता था और यहाँ तक कि कभी-कभी तो उसे मोशन करने तक का भी अवकाश नहीं मिलता था।

जिस समय नारद मुनि ने विष्णु भगवान् से उस मुन्क की प्रशंसा सुनी तो उसी समय वे उस मुन्क के घर गये और उन्होंने देखा कि वह मुन्क तो दिन भर साधारण मर्मेटों में फँसा रहता है फिर इसके कार्यों से भगवान् प्रसन्न क्यों है यह समझ में नहीं आता है।

नारद मुनि वहीं से झूटकर फिर विष्णु भगवान् के पास गये और कहा कि वह व्यक्ति तो दिन भर साधारण मर्मेटों में व्यस्त रहता है और आपका स्मरण करना तो भूल गया उसे तो कभी-कभी मोशन करने तक का भी समय नहीं मिलता। फिर भी न जाने क्यों आप उस मुन्क की प्रशंसा कर रहे थे।

भगवान् बोले—“नारद ! वह युवक सासारिक भ्रष्टों में व्यस्त रहते हुए भी कभी मुझे भूलता नहीं है और दिन भर के व्यस्त कार्यक्रम के पश्चात् जब उसे रात्रि में विश्राम करने से पूर्व समय मिलता है, तो वह प्रतिदिन मुझे स्मरण करता है और कम समय होते हुए भी यथाशक्ति एकाग्र-मन से वह मेरी सभक्ति वन्दना करता है ।”

भगवान् विष्णु ने आगे कहा—“सुनो, नारद ! यदि आप सासारिक भ्रष्टों में इस प्रकार लगे होते तो अवश्य ही मेरा स्मरण भूल जाते । वस, उस युवक के इसी काय से मुझे प्रसन्नता का अनुभव होता है कि वह निरन्तर व्यस्त होते हुए भी मेरा स्मरण कभी नहीं भूलता है और नित्य प्रति जितना भी समय उसे इस कार्य के लिये मिलता है, उसमें वह एकाग्र-मन से मेरा स्मरण करता है ।”

“समर में अनेक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास समय का कोई अभाव नहीं है और वे अपना अमूल्य समय ड़धर-उवर व्यर्थ में खो देते हैं, परन्तु प्रभु-स्मरण का उनको स्वप्न में भी ध्यान नहीं है । फिर ऐसा युवक जो दिन भर कड़ा परिश्रम करने के पश्चात् यदि द्वा मिनट भी मच्चे मन और लगन से प्रभु-स्मरण करता है, तो अवश्य ही वह प्रगसा का पात्र है ।”

शक्ति और उपयोग

एक वक्ष्य बहुत ही जनमान्य था। उसने अपने मन की रक्षा के लिये अनेक प्रकार के हथियार भी रख दिये थे जिससे कि मन की पूर्ण सुरक्षा करने में सफल हो सके।

एक बार रात्रि के समय सैठ जी के कमरे में जोर हुआ था। जब सैठानी को जोरों के आग का पता चला तो वह बहुत चबराई। उसने चबराई हुई बीबी आशाब से सैठ जी को बताया।

जोरों के आने की सूचना पाकर सैठ जी भी चबरा उठे परन्तु उसी क्षण उन दोनों को अपने कमरे में रखे हथियारों की याद आ गई तो उन दोनों को कुछ साहस हुआ और सैठ जी ने उसी क्षण अपने हथियार हाथ में तो सैठा लिये परन्तु हथियार चलाते ही कमरा से धनमिच्छा होने के कारण वे वे हथियार कुछ

भी काम न आ सके और जब तक मेठ जी किसी अन्य व्यक्ति को बुलावें तब तक चोर समस्त वन-माल लेकर चम्पत हो गये ।

वस, यही स्थिति हमारे शरीर-स्थित शक्ति की भी है । मानव देह के अन्दर बड़े से बड़ा और कठिन से कठिन कार्य करने की शक्ति विद्यमान है, परन्तु व्यक्ति उस शक्ति का उचित उपयोग न करके डबर-डबर के कार्यों में नष्ट कर देता है और उस शक्ति को यथार्थ रूप में कार्य में प्रयोग करना नहीं जानता है ।

कवि भी मकेत कर रहा है —

बजती है मौत की घटी, सजती है सेज कफन की ।

होगा खामोश बिता में, मन में रहेगो मन की ॥

कर्म का फल

एक बार एक महात्मा अपने शिष्य सहित जा रहे थे तो मार्ग में उन्होंने एक भक्षिमारे को भक्षणी पकड़ते हुए देखा ।

गुह की तो नीची दृष्टि करके पाये निकम पये परन्तु शिष्य से न रहा गया और वह वहीं पर रुका होकर भक्षिमारे को—
‘भक्षिमा परमोपम’ —का उपदेश देने लगा ।

भक्षिमारे ने कहा —“बाबा तुम अपना कार्य करो और हम अपना कार्य करेंगे । तुम अपने सीध रास्त चले जाओ । इस संसार को जट-पट की पार ध्यान क्या देते हो !

बाद-बिबाद में शिष्य को स्नेह था गया और भक्षिमारा भी उत्तेजित हो गया । दोनों घोर से बाक्-मुह होने लगा और बात बढ़ गई ।

गुरु जी के कान में जब कठोर शब्द मुनाई पड़े, तो वे पीछे की ओर देखने लगे। उन्होंने देखा कि शिष्य मछियारों के साथ झगडा कर बैठा है, तो गुरु जी वापिस उसी स्थान पर आये और शिष्य को समझाया।

शिष्य बोला—“गुरु जी, यदि आप आज्ञा दें तो इस मछियारों का काम तमाम कर दूँ।”

गुरु जी ने कहा—“यह सन्त का कर्त्तव्य नहीं है। कर्म की गति विचित्र है। कर्मों का उदय होने पर सभी को उनका फल भोगना पड़ता है और यही मृष्टि का नियम—निरन्तर चला आ रहा है। ममार में कोई भी अच्छाई और बुराई के फल को भोगने में नहीं बच सकता है।”

गुरु जी के उपदेश को सुनकर शिष्य को कुछ ज्ञान हुआ और वह चुपचाप गुरु के साथ चल दिया।

कुछ वर्षों के पश्चात् गुरु-शिष्य मार्ग में चले जा रहे थे, तो देखा कि मार्ग में एक सर्प पड़ा है और असह्य चीटियाँ उसे काट रही हैं। सर्प तड़प रहा है, परन्तु भाग जाने में असमर्थ होने के कारण वही पर पड़ा हुआ है।

सर्प को देखकर शिष्य को बहुत आश्चर्य हुआ। उस समय गुरु जी ने अपने ज्ञान के द्वारा बतलाया कि—“देखो, यह वही मछियारा है जो कि उस दिन जंगल में मछलियाँ पकड़ रहा था। यह मरकर सप वन गया है और मछलियाँ चीटियाँ वन गयी हैं। अब वे अपने पूर्व जन्म का बदला ले रही हैं।”

“संसार में मनुष्य जो भी कुम्भ घीर ध्येय कर्म करता है उसका फल उसे अवश्य ही भोगना पड़ता है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने सुदृढ मन से सदा ऐसे कर्म करे जिससे इस लोक घीर परलोक में उसे सुख व शान्ति मिले घीर मनुष्य-जन्म लेने का जो उसे सुन्दर अवसर मिला है वह सफल हो सके।

कवि की चेतावनी भी सुनिये —

कठ छात्र करे व्रत । क्यों कठ वैवरा है ?

गुदी कोल, वे मोली हैं किन्हें व्यर्थ कुदरा है ॥

अज्ञान और अन्धा

एक ब्राह्मण के यहाँ पच्चीस वर्ष की आयु में बच्चा हुआ। बच्चा पैदा होने के पश्चात् वह ब्राह्मण धन कमाने की इच्छा से परदेश चला गया। इस प्रकार वह बहुत लम्बे समय तक बाहर ही रहता रहा।

पुत्र बड़ा हुआ और अध्ययन करने लगा। पुत्र यह तो जानता था कि मेरा पिता परदेश में है परन्तु पिता को आँखों से नहीं देखा था।

एक दिन पुत्र को पिता के घर आने का शुभ समाचार मिला, तो उसे बहुत प्रसन्नता हुई और वह पिता के स्वागतार्थ पाँच मील चलकर स्टेशन पर पहुँचा।

लडके का पिता धर्मशाला में आकर ठहर गया और सयोग-वश पुत्र भी उसी धर्मशाला में ठहरने के लिये पहुँच गया। धर्मशाला में दोनों को एक ही कमरा ठहरने के लिये मिला। यहाँ तक कि कमरे में सामान रखने के प्रश्न पर दोनों में झगडा भी हो गया।

दूसरे दिन लड़का यह समझकर कि पिता भी नहीं भाये है अपने घर की ओर चला गया। कुछ ही समय के पश्चात् पिता भी लड़के के पीछे-पीछे चला गया।

लड़के ने मन में समझ लिया कि इसे गाड़ी नहीं मिली है इसलिये यह पैदल ही जा रहा है। लड़का मार्ग में विधाम के सिधे बैठ गया और पिता घाये बढ़ गया परन्तु वे दोनों आपस में एक-दूसरे को न जानने के कारण न पहचान न सक।

पिता पहले घर पहुँच गया और स्नान कर ही रहा था कि जब तक पुत्र भी आ गया और अपनी माता से बोला—“माँ! पिता भी नहीं भाये है। मैं सब कम्हा धक्की प्रकार से देखा परन्तु कहीं भी नहीं मिले। सम्भव है कुछ दिन बाद पावें।”

उसी समय पिता स्नान करके घर से बाहर आया तो माता ने अपने पुत्र से कहा—“बेटा ये है तुम्हारे पिता भी।”

लड़का बोला—“माँ हम दोनों रात भर एक ही धर्मशाला में और एक ही कमरे में ठहरे, परन्तु एक-दूसरे को न पहचानने के कारण से यह सब कुछ शून्य हुई है। यही तक कि हम दोनों कमरे में सामान रखने के प्रसंग पर आपस में झगड़ा भी कर बैठे।

“यस इसी प्रकार वास्तव कपी जीव है वह पशुपत्नी होने के कारण से ईश्वर को नहीं पहचानता है, किन्तु जब माता करी मुक्त इस वास्तव कपी जीव को पिता करी ईश्वर का परिचय कराता है तो यह जीवात्मा ईश्वर का परम भक्त बन जाता है।”

मन के जीते जीत

एक प्रसिद्ध ब्राह्मण राजा जनक के पास गया और बोला कि—“हे राजन् ! यह पापयुक्त मन मुझे इतना चंचल बना देता है कि मेरा ध्यान कभी स्थिर नहीं रहता है । इससे निवृत्ति पाने का भरसक प्रयत्न करता हूँ, परन्तु फिर भी मुक्त नहीं हो पाता हूँ ।”

राजा ब्राह्मण की बात सुनकर खडा हो गया और अपने सामने के एक खम्भे को पकड़ लिया । राजा ने ब्राह्मण से कहा कि—“यदि यह खम्भा मुझे छोड़ दे तो मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूँ ।”

ब्राह्मण राजा की बात को सुनकर आश्चर्य चकित हो गया और बोला—“राजन् ! आप तो स्वयम् खम्भे को पकड़े हुए हैं, न कि खम्भा आपको ! खम्भा तो जड़ वस्तु है, उसे आप छोड़ देंगे तो वह झूट जायेगा ।”

राधा जनक होस कर बोले—“बस आपने अपने प्रल का उत्तर स्वयं ही दे दिया है। इस बन्ध के अनुसार मन भी एक बड़ वस्तु है। जिस घोर मन चलाता है उसी घोर आप बम पड़ते हैं। यर्षात् आप मन से बंधे हुए हैं न कि मन आप से।

ब्रह्मण बोला—“यह बेधारा मन जड़ वस्तु होते हुए चेतन घाता को कैसे पकड़ सकता है।”

ब्रह्म बोले—“जिस प्रकार मैंने जमे को पकड़ा था उसी प्रकार घातने भी मन को पकड़ रहा है। यदि आप मन को छोड़ दो यर्षात् मन की इच्छा पूर्ण न करो तो बस आप मन के बन्ध से मुक्त हो जायें। घोर यदि आप मन की इच्छाओं एवं कामनाओं की पूर्ति में ही लगे रहे तो जीवन में इसके प्रतिरिक्त कुछ भी कर सकने में असमर्थ होने और आप सदा ही मन के बन्धन में बन्ध रहेगे।

“मन को आप कु-मार्ग पर बताइयें या सु-मार्ग पर, यह आपक बाधीन है। यदि आप जड़ मन को छोड़ना चाहें तो इस में आप सफल हो सकते हैं। समयम सही व्यक्ति यही कहते हैं कि मन की इच्छायें कभी पूर्ण नहीं होती हैं और वे माया-मोह के रंज में व्यक्ति को इस प्रकार बंध लेती हैं कि व्यक्ति को इन इच्छाओं एवं कामनाओं से पीछा सुझाना कठिन हो जाता है। परन्तु वास्तव में यह बात नहीं है। सत्य तो यह है कि व्यक्ति ही मन की इच्छा के बलीभूत होकर मनोकामनाओं को पकड़े हुए रहता है।

इस हाथ दो, उस हाथ लो !

एक सेठ बहुत ही धनवान् था। जीवन में उसने कभी भी दान नहीं किया और न कभी दीन-दुखियों का ही कुछ उपकार किया। सदा ही दीन भिक्षु उसके दरवाजे से खाली हाथ जाते थे।

सेठ के चार लड़के थे और वे भी अपने पिता के समान कृपण स्वभाव के थे। उन्होंने भी अपने पिता के समान दान-दक्षिणा देना नहीं सीखा था।

सेठ जी बहुत वृद्ध हो चुके थे, और यहाँ तक कि बीमार भी पड़ गये। सेठ ने अपने चारों पुत्रों को बुलाया और अपनी सम्पत्ति का बँटवारा कर दिया। कुछ सम्पत्ति स्कूल व धर्मशाला बनवाने के लिये अपने पास रख ली।

सेठ का स्वास्थ्य अचानक ही गिर गया और दिन-प्रतिदिन वह अस्वस्थता की ओर बढ़ता ही गया।

जब सेठ को अपने जीवन की धाधा नहीं रही तो उसने अपने चारों पुत्रों को बुलाकर यह घोष मन भी उनका दे दिया और यह दिया कि यह धन स्कन्द व धर्मशाला के बनवाने में ही व्यय होगा चाहिए ।

पुत्रों ने सोचा कि कुम्भ व पिठा का विभाव शिकान नहीं है, इसलिए यह घर की नाम-हानि सोचने में असमर्थ है, तभी तो यह धन स्कन्द और धर्मशाला में बनवाने को कह रहे हैं । ऐसा विचार करके चारों पुत्रों ने उस धर्मशाला सम्पत्ति को भी चार हिस्सों में विभाजित कर दिया और अपने अपने कर्म में लगा लिया ।

रोम-सम्राट पर पड़े सेठ को जब यह पता लगा तो उसकी बहुत दुःख हुआ और वह अपने मन की इच्छाओं को मन में ही मिये हुए इस संसार से बिदा हो गया ।

सेठ को उस समय ध्यान आया कि—“यदि प्रारम्भ से ही कुम्भ व कुल नाम या पुत्र कर्मों में पसा लगाता रहता तो आज यह लिपसा न बेखानी पड़ती ।”

इस बड़ा हृदि मल्ल कर, इन्द्र बड़ा कन्द रेव ।

मल्ल बड़ी जलवार कर, जीवन का कल यहु ॥

—कबीर

पारस मणि और हरि नाम

एक ब्राह्मण को बनवान् बनने की अत्यन्त लालसा थी। वह माधु-भगति भी इसी इच्छा से करता था कि सम्भव है काटे मत प्रसन्न होकर ऐसा उपाय बतला दे जिससे कि मैं बनवान बन जाऊँ।

वह ब्राह्मण व्यापार भी करता था, परन्तु कभी भी उसके पास उसकी इच्छानुसार सम्पत्ति इकट्ठी नहीं हुई।

एक दिन किसी मत ने उस ब्राह्मण की सेवा में प्रसन्न होकर कहा कि गोस्वामी जी के पास एक पारस मणि है और उसके स्पर्श मात्र में वस्तु स्वर्ण बन जाती है।

ब्राह्मण लोभ के वशीभूत तो था ही, उसी समय गोस्वामी जी ने पास पहुँचा और पारस मणि देने की प्रार्थना की।

गोस्वामी जी हँस और बोले—“पारस मणि इस राख के अन्दर पड़ी है ले लो।” ब्राह्मण गोस्वामी जी के मुख को देखने लगा और उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि गोस्वामी जी ने मणि

इस राज के घन्वर राज भी हापी । उसने अपने मन में सोचा कि मोस्वामी जी हँसी कर रहे हैं ।

बब बाह्य ने फिर से पारस मणि देने का आग्रह किया तो मोस्वामी जी ने इस बार भी स्पष्ट कह दिया कि इसी राज के घन्वर पड़ी है उअ लीजिये ।

बाह्य ने पारस मणि को राज से निकाल लिया परन्तु उसे इस बात से बहुत आश्चर्य हुआ कि पारस मणि जैसी असूक्ष्म वस्तु राज के घन्वर क्यों डाली गई ?

बाह्य ने मोस्वामी जी से पूछा कि—“घान्ने यह मणि इस प्रकार राज के घन्वर क्यों डाली है ? क्या आपके पास ऐसी कोई दूसरी मणि है जिसके समान यह मणि एक तुल्य वस्तु समझ कर आपने राज के घन्वर राज की है ?”

मोस्वामी जी ने बाह्य के कान में चुपके से कह दिया कि—
‘हरि नाम’—एक ऐसी अद्विष्ट वस्तु है जिसके सामने पारस मणि कुछ भी नहीं है ।”

बाह्य को मोस्वामी जी के कथनों पर बहुत विश्वास हो गया और वह मणि को चुन गया और ‘हरि नाम’ रटता हुआ सीधा अपने घर पहुँच गया ।

जब बारा नव भुवन में, चढ़ा अपना चित ।

ज्यों शीघ्र बोध गढ़ी, बड़े दिन को चित ॥

—एक

सच्चा वैराग्य

प्राचीन काल में सिंहल द्वीप के मध्य अनुराधापुर नामक शहर था, जिसके आस-पास बहुत ही विहार-क्षेत्र थे। शहर से कुछ ही दूर पर एक पहाड़ी थी, जिसको 'चैत्य पर्वत' कहा जाता था।

पहाड़ी पर महातिष नामक भिक्षु रहता था। एक दिन वह भिक्षु भिक्षा करने के लिये अनुराधापुर जा रहा था। भिक्षु को मार्ग में एक तरुण सुन्दरी मिली जो कि अपने पति से रूष्ट होकर जा रही थी। सुन्दरी ने भिक्षु को मोहित करने के लिये हँसना प्रारम्भ किया और भिक्षु को आकर्षित करने का हर सम्भव उपाय किया।

भिक्षु ने जब उस हँसती हुई सुन्दरी को देखा तो सर्व प्रथम उसकी दृष्टि दाँतो पर पड़ी और उसे यह स्मृति होने में विलम्ब न लगा कि मनुष्य हड्डियों से बना हुआ एक पिंजरा है। ऐसा

विचार मन में घाते ही उस भिक्षु ने श्री के सौम्य की ओर कुछ भी ध्यान न दिया और उसके सामने सुन्धरी के स्थान पर हाड़-मांस का एक पिन्डरा ही लड़ा हुआ प्रतीत हुआ। इस प्रकार वह भिक्षु बिना किसी विचार के भाप बढ़ गया।

उसी मार्ग से श्री का पति भी पत्नी की खोज में आ रहा था। वह व्यक्ति भिक्षु से पूछने लगा— 'क्या आपने, एक ठम्स सुन्धरी को इस मार्ग से जाते हुए देखा है ?

भिक्षु बोला—“इस मार्ग से श्री गई या पुस्य इसका मुझे ध्यान भी नहीं है। हाँ एक हाड़-मांस का पिन्डरा अवश्य देखा है।”

वह व्यक्ति भिक्षु की इन बेराम्य भावना से बहुत ही प्रभावित हुआ और उसने सवा ही उस भिक्षु की सच्ची भक्ति व बेराम्य का अनुमान किया।

धर्म का कुछ बेराम्य है, बेमन नहीं।

— चण्डाला बाबा

सोच-विचार

जूलियस सीज़र नामक एक प्रसिद्ध सेनापति हुआ है, जिसमें लाखों सैनिकों को अनुशासन में रखने का अपूर्व साहस एवं उत्साह था। यही कारण था कि भयकर से भयकर संग्राम में भी उसे विजय-श्री प्राप्त होती और शत्रुओं के पैर कभी भी उसके सामने न जम पाते।

इसका प्रमुख कारण यही था कि उसने सर्व प्रथम अपने अन्दर के शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली थी। क्रोध को वश में करने के लिये विशेष रूप से प्रयत्न किया था।

जूलियस सीज़र समझता था कि मनुष्य के अन्दर क्रोध का प्रवेश होने पर वह समानता, सहनशीलता एवं शान्ति को खो बैठता है। उस अवस्था में व्यक्ति विचार पूर्वक कार्य करने में असमर्थ रहता है।

बिचार मन में आते ही उस भिक्षु ने स्त्री के सौन्दर्य की ओर कुछ भी ध्यान न दिया और उसके सामने मुन्बरी के स्थान पर हाक मौस का एक पित्ररा ही सड़ा हुआ प्रतीत हुआ । इस प्रकार वह भिक्षु बिना किसी बिचार के भागे बढ़ गया ।

उसी मार्ग से स्त्री का पति भी पत्नी की ओर में आ रहा था । वह व्यक्ति भिक्षु से पूछने लगा— ‘क्या आपने एक ठक्य मुन्बरी को इस मार्ग से आते हुए देखा है ?’

भिक्षु बोला— ‘इस मार्ग से स्त्री नहीं या पुरुष इसका मुझे ध्यान भी नहीं है । हाँ एक हाक-मौस का पित्ररा घबस्य देखा है ।’

वह व्यक्ति भिक्षु की इन बेरुम्भ बातों से बहुत ही प्रभावित हुआ और उसने सदा ही उस भिक्षु की सच्ची भक्ति व बेरुम्भ का पुनर्गान किया ।

जर्म का मुख्य वैराग्य है, वैराग्य नहीं ।

— महात्मा गांधी

सोच-विचार

जूलियस सीज़र नामक एक प्रसिद्ध सेनापति हुआ है, जिसमें लाखों सैनिकों को अनुशासन में रखने का अपूर्व साहस एवं उत्साह था। यही कारण था कि भयकर से भयकर संग्राम में भी उसे विजय-प्री प्राप्त होती और शत्रुओं के पैर कभी भी उसके सामने न जम पाते।

इसका प्रमुख कारण यही था कि उसने सर्व प्रथम अपने अन्दर के शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली थी। क्रोध को वश में करने के लिये विशेष रूप से प्रयत्न किया था।

जूलियस सीज़र समझता था कि मनुष्य के अन्दर क्रोध का प्रवेश होने पर वह समानता, सहनशीलता एवं शान्ति को खो बैठता है। उस अवस्था में व्यक्ति विचार पूर्वक कार्य करने में अममर्थ रहता है।

जूलियस सीजर को जब क्रोध आता था तो वह उस समय तक कोई कार्य नहीं करता था जब तक कि उसका क्रोध शांत न हो जाए और वह सदा ही क्रोध के समय आने वाले विचारों एवं घाति के समय में आने वाले विचारों की तुलना करता था। इस प्रकार की तुलना करने से उसे स्पष्ट ज्ञात हो जाता था कि यदि क्रोध की स्थिति में कार्य किया जाता तो फ़ैलता घनर्ब होता और उसके लिये बहुत ही पराजय करना पड़ता।

इस प्रकार जूलियस सीजर ने क्रोध पर विजय प्राप्त की और इसी के कारण से उसका साहस और धार्मिक-बल निरन्तर बढ़ता गया और उसने ससार में बहुत ही बड़े एवं साहसिक कार्य किये जिसके कारण आज भी अनेक व्यक्ति उसका नाम याद में पुनः लेते हैं।

त्याग

फ्रांस की राजधानी पेरिस में जर्मेइन नामक एक पादरी रहता था, जो कि अपने उत्तम चरित्र के लिये बहुत ही लोकप्रिय था। इसी कारण से देश का राजा भी उसका बहुत आदर करता था।

एक बार पादरी से प्रसन्न होकर राजा ने उसे एक सुन्दर घोड़ा पुरस्कार रूप में दिया और कहा कि यह घोड़ा आपके उपयोग के लिये ही है।

जर्मेइन बहुत ही दयावान् व्यक्ति था। एक दिन उसे एक गुलाम पर बहुत ही दया आ गई और उसने उस कष्टकर्म्य जीवन व्यतीत करने वाले गुलाम को छुड़ाने की प्रतिज्ञा की।

जब जर्मेइन ने गुलाम के स्वामी से गुलाम को छोड़ देने के सम्बन्ध में कहा, तो उसने बहुत बड़ी कीमत माँगी। इतनी बड़ी कीमत देने में पादरी असमर्थ था। परन्तु पादरी दुखी गुलाम को

सुझान के भिये निश्चय कर चुका था और उसक हृदय में क्या का नाव निरन्तर बढ़ता बना जा रहा था ।

घन्त में जब पावरी को कोई अन्य विकल्प में मूढ हो उसने राधा द्वारा दिये हुए चोड़े का बेच दिया और उससे जो धन प्राप्त हुआ उसको बेचकर उसने मुझ को छुड़ा दिया ।

हम घटना से पावरी का बहुत ही सम्मान बढ़ा और जनता की बारम्बार बन गई कि वास्तव में पावरी बहुत ही दयावान एवं उच्च चरित्र-युक्त व्यक्ति है—जिसने कि राधा द्वारा दिये हुए चोड़े को भी एक मुझ के छुड़ाने हेतु बेच दिया ।

संसार में प्रायः वही व्यक्ति सौभाग्यशाली सम्मान्य जाता है—जो कि राधा द्वारा सम्मानित हो परन्तु इसमें भी अधिक सौभाग्यशाली वह व्यक्ति है जो कि राधा द्वारा सम्मान में ही हुई प्रयुक्त वस्तु का मोह न रखकर उसको भी बेचकर परोपकार में संपाने की पवित्र भावना रखता हो ।

‘धन्य है ऐसे व्यक्तियों को जो संसार में अपने से अधिक दूसरों के सुख-दुख के प्रति धुम भावना रखते हैं ।

त्याग से पाप का मुक्तिपथ पुण्या है और दान से दान का त्याग ।

—विनोबा

लालच ने गौरव को भुकाया

सिकन्दर राजगद्दी पर बैठने के पश्चात् दिग्विजय के लिये निकला और अनेक देशों को विजय करता हुआ तुर्किस्तान पहुँचा।

जब सिकन्दर की सेना तुर्किस्तान की सीमा पर पहुँची तो वहाँ के वजीर (मन्त्री) ने बादशाह को इसकी सूचना दी। राजा ने उत्तर दिया—“आने दो कोई चिन्ता की बात नहीं है।”

जब सिकन्दर की सेना तुर्किस्तान की सीमा में प्रवेश कर गई, तब भी वजीर ने राजा को सूचना दी, परन्तु बादशाह ने फिर भी वही उत्तर दिया।

सिकन्दर की सेना आगे बढ़ते-बढ़ते राजधानी के निकट पहुँच गई और वजीर ने तीसरी बार बादशाह को इस सम्बन्ध में सूचना दी, किन्तु फिर भी बादशाह ने यही उत्तर दिया कि सेना को आने दो, कोई चिन्ता की बात नहीं है।

ऐसी सकटपूर्ण कठिन परिस्थिति में भी बादशाह के मुँह से इस प्रकार का उत्तर सुनकर वजीर और प्रजा ने सोचा कि बादशाह

का मस्तिष्क ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर रहा है—क्योंकि विदेशी सेना राजधानी पर पड़ आई है और बादशाह को इसकी कोई चिन्ता नहीं हो रही है।

अन्त में शिखन्दर राजधानी के निकट जा ही गया और उसने राजधानी पर हमले की योजना बनाई। तब बादशाह ने शिखन्दर के पास संकेत भेजा कि बादशाह आपसे मिलने के लिये जा रहा है।

बादशाह शिखन्दर से मिलने के लिये उसकी सलाह के बीच गया तो शिखन्दर ने उसका आदर-सत्कार किया और सम्मान पूर्वक अपने कमरे में ले गया।

दोनों में प्रेम-पूर्वक वार्तालाप हुआ और अत्यन्त स्नेह के वातावरण में दोनों आपस में मिले।

बादशाह ने जिज्ञा होने से पूर्व शिखन्दर को अपने दिन के लिये राज्य-कर्मधारियों सहित भोजन के लिये प्रायश्चित्त किया। शिखन्दर ने प्रेम-पूर्वक निमन्त्रण स्वीकार किया।

अगले दिन निश्चित समय पर शिखन्दर तुर्किस्तान के राज दरबार में अपने राज्य कर्मधारियों सहित भोजन करने के लिये पहुँचा।

बादशाह ने शिखन्दर का अपूर्व सम्मान किया और आदर पूर्वक अपने राज-महल में ले गया। दोनों राजा बहुत देर तक आपस में वार्तालाप करते रहे।

भोजन के लिये सोने-चांदी के बाल सजे हुए कपड़े सजे हुए रहे थे। भोजन करने के लिये शिखन्दर ने उसके साथी बैठ तो बामों की सजावट से बहुत प्रभावित हुए। परन्तु जैसे ही उन्होंने सजे हुए बालों से कपड़े को हटाया तो देखा कि सभी

थालो में हीरे मोती रखे हुए हैं। यह देखकर सभी को आश्चर्य हुआ। उस समय उनको भूख भी लग रही थी परन्तु वहाँ भोजन के स्थान पर हीरे-मोती देखकर उनको बहुत आश्चर्य हुआ।

सिकन्दर व उसके साथी अपना अपमान समझ कर तुर्क बादशाह पर क्रोधित हो गये और बुरा-भला कहने लगे।

बादशाह ने कहा—“आप भोजन कीजिये। भोजन में क्या कमी है, आप जिस प्रकार के भोजन करने के विचार से यहाँ आये थे—वैसा ही भोजन मैंने आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत कर दिया है।”

बादशाह ने आगे कहा—“स्वादित् भोजन तो ग्रीस (यूनान) में भी आपको प्राप्त हो सकता था। आपने स्वादित् भोजन हेतु ही यहाँ पधारने का कष्ट थोड़ा ही किया है? जिस उद्देश्य से आप यहाँ आये हैं वह आपका पूर्ण हो जायेगा। आप हीरे-मोतियों से भरी हुई थालियाँ ले जाइये और यदि भोजन में कुछ कमी रह जाय तब कहना।”

बादशाह की बात सुनकर सिकन्दर व उसके साथी बहुत ही लज्जित हो गये और वहाँ से उठ-उठकर चलने लगे। कुछ व्यक्तियों ने तो उन थालों को तम्बुओं में ले जाने का भी विचार किया परन्तु सिकन्दर ने स्पष्ट मना कर दिया।

सिकन्दर व उसके सैनिक अपने तम्बुओं में लौट आये और दूसरे ही दिन वे चुपचाप वहाँ से कूच कर गये।

‘राम-नाम’ की महिमा

एक वासी को अपने हाथ किये
यस पाप-कर्मों के प्रति बहुत ही पश्चात्ताप हुआ और वह इसी
चिन्ता में रूबा रहने लगा कि किस प्रकार से पाप-कर्मों से मुक्ति
प्राप्त की जाए ।

एक दिन किसी संत ने उस व्यक्ति से कहा कि—“तुम
कबीरदास के पास जाओ क्योंकि वे तुम्हारे मन की चिन्ता को
छान्त कर देंगे ।”

अपने दुखी मन को छान्त करने के लिये एवं पाप-कर्मों की
पुनरावृत्ति न हो इस भावना से वह कबीरदास के पास गया ।
जब वह व्यक्ति कबीरदास के घर पर पहुँचा तो वहाँ पर
कबीरदास नहीं थे । वे बाहर किसी कार्य से गये हुए थे । यहाँ
तक कि घर वालों को भी यह पता नहीं था कि कबीरदास कहाँ
गये हैं और कब लौटेंगे ?

वह व्यक्ति निराश हो गया और रोने लगा । रोते हुए व्यक्ति को देखकर कवीरदास की पत्नी को दया आ गई और उसने पूछा कि—“आप क्यों रो रहे हैं ?”

वह व्यक्ति बोला—“आप भक्त कवीरदास के साथ बहुत समय से रह रही हैं, इसलिए आप कोई ऐसा उपाय बतलाइये जिससे मेरे मन की व्यथा दूर हो ।”

वह उस व्यक्ति के मन की बात समझ गई और बोली—
“तुम सर्वप्रथम गंगा-स्नान करके आओ और उसके पश्चात् प्रतिदिन यथा-शक्ति तीन बार प्रभु का नाम जपना—इससे तुम्हारे मन के कष्ट दूर हो जायेंगे ।”

पाप नष्ट करने का मार्ग ढूँढ निकालने पर वह व्यक्ति बहुत प्रसन्न हुआ और उल्लास पूर्वक प्रभु का स्मरण करता हुआ चला गया ।

जब वह व्यक्ति अपने घर की ओर जा रहा था, तो सयोग-वश उसको मार्ग में कवीरदास भी मिल गये । वह व्यक्ति कवीरदास से परिचित नहीं था, इसलिये वे एक-दूसरे को पहचान न सके ।

वह व्यक्ति ‘हरिनाम’ रटता हुआ जा रहा था, इसीलिये कवीरदास ने उससे उसका परिचय पूछा ।

उस व्यक्ति ने प्रारम्भ से लेकर अन्त तक अपना सब वृत्तान्त कह सुनाया । यहाँ तक कि कवीर की पत्नी ने जो कुछ उपाय कष्ट से मुक्ति प्राप्त करने का बतलाया था, वह भी कह सुनाया ।

अपनी कष्ट-कथा सुनाकर वह व्यक्ति तो चलता बना, परन्तु कवीरदास को अपनी पत्नी के अन्ध-विश्वास पर बहुत क्रोध आया ।

कबीरदास घर पहुँच कर अपनी पत्नी से बोले—“मैं संसार के धन-बिस्वासी व्यक्तियों को उपदेश देता हूँ परन्तु मुझे यह पता नहीं था कि स्वयं मेरे घर में अब भी इतना धन-बिस्वास विद्यमान है ।”

कबीरदास की पत्नी को कुछ भी समझ में नहीं आया । तब कबीरदास बोले—“यहाँ आए हुए पापी को तुमने संया-स्नान करने व प्रतिदिन तीन बार ‘राम-नाम’ अपने को कहा है । इससे मुझे बहुत दुःख हुआ है ।”

“अबु का नाव पवित्र हृदय से एक बार ही लेने से समस्त कल्याण का पाप नष्ट हो जाता है परन्तु खेद है कि ऐसा बिस्वास मेरे घर में ही नहीं है ।”

बिनु बिस्वास बर्धति नहिं तेहि बिनु इच्छि न एव ।

एव कृपा बिनु लखेहुं जीव न च्छहि बिधाव ॥

—दुखरी

शुभा का साहस

एक दिन शुभा नामक बौद्ध भिक्षुणी एक उद्यान की ओर जा रही थी। मार्ग में वह अकेली ही थी और आस-पास में कोई व्यक्ति नहीं था। अचानक ही एक व्यक्ति सामने से आ गया। शुभा के सुन्दर रूप को देख कर वह मोहित हो गया और मार्ग में अकेली देख कर उसे काम-वासना का शिकार बनाने की सोचने लगा।

शुभा एक उच्च चरित्र एवं धार्मिक विचारों से ओत-प्रोत विदुषी भिक्षुणी थी, इसलिए उस व्यक्ति का प्रभाव उस पर न पड़ सका। उस व्यक्ति ने शुभा को बहुत प्रलोभन दिये, परन्तु शुभा अपने सत्य के मार्ग से विचलित न हुई और अपने सतीत्व की रक्षार्थ उस व्यक्ति को उपदेश देने लगी।

काम-विकार से ग्रसित व्यक्ति की अच्छाई व बुराई को सोचने की शक्ति नष्ट हो जाती है और उस पर ऐसे समय में

उपदेशों का कोई प्रसर नहीं पड़ता है। इसी प्रकार दुमा के मुन्बर उपदेशों का उस कामान्वय व्यक्ति पर कोई प्रभाव न पड़ा।

यह व्यक्ति दुमा के गयनों की ओर संकेत करके कहने लगा—‘ये तुम्हारे गयन मुझे बहुत प्रिय लग रहे हैं। इसलिये मैं काम-बिकार से पर्यप्त पीड़ित हूँ। तुम्हारे बिना मुझे इस संसार में कुछ भी धन्यता नहीं समझा है।’

जब दुमा को यह विश्वास हो गया कि यह व्यक्ति किसी प्रकार से प्रभावित होने वाला नहीं है तो उसने कहा—‘यदि मेरी बातों से ही तुमको काम बिकार उत्पन्न हुआ है तो यह तो मैं तुमको अपनी बातों ही निकाल कर दे देती हूँ।’

इतना कह कर दुमा ने अपनी वेषुमियों से दोनों बातें निकाल कर उस गुरु व्यक्ति के सम्मुख रख दी।

दुमा के इस पवित्र एवं उच्च परिण से यह व्यक्ति घास्वर्य-चकित रह गया और इतना सज्जित हुआ कि वह उसी स्थान पर बहुत देर तक स्थब्ध बड़ा रहा। अन्त में उसने दुमा के चरणों में नमस्कार किया और अपने गुरु व्यवहार के लिये क्षमा माचना की।

‘अतीत नष्ट क्षणित है जो मेरा के अक्षय्य के बंधा होती है।’

—रवीन्द्र

कुमारपाल की दयालुता

प्राचीन काल में देवी की उपासना एवं उसे प्रसन्न करने के लिये बहुत ही पशु-वध होता था। राजा कुमारपाल के राज्य में भी यह कुप्रथा चली आ रही थी। कुमारपाल जैन सत्ता के सम्पर्क में रहा था, इसलिए वह जीव-दया का प्रबल पक्षपाती था। उसने अपने राज्य में हिंसा का सर्वथा निषेध कर दिया था।

कटकेश्वरी देवी के मंदिर में निरीह पशुओं का निश्चय बलिदान दिया जाता था। आसोज (क्वार) के महीने में नवरात्रि के अवसर पर विशेषकर बलिदान होता था। उसी अवसर के लिये मन्दिर के पुजारी ने राजा से बलिदान के लिये बकरे, पांडे आदि का प्रबन्ध करने को कहा।

राजा इस बात को सुनकर जैन धार्मार्थ हेमचन्द्र के पास गया। धार्मार्थ ने राजा को कुम्भ राय दी। इसके पश्चात् राजा ने पुजारी को स्पष्ट कह दिया कि जैसे सदा से होना था है वैसे ही होगा।

पुजारी के कहने पर ठीक समय पर राजा ने बकरे व पादों मन्दिर में भिक्षा दिये। जब बलिदान का समय आया तो राजा अपने कुछ कर्मचारियों सहित मन्दिर में पहुँचा और सब बकरों एवं पादों को उस मन्दिर में बन्द करके बाहर पहरा बैठा दिया।

दूसरे दिन राजा ने स्वयं वहाँ पहुँचकर मन्दिर का ठाना सोना तो सभी पशु सकुचम से। राजा ने पुजारी से कहा कि—“देखो यदि देवी की इच्छा इन पशु पशुओं को बाल-बाले की होती तो अवश्य ही का जाती परन्तु उसने एक भी पशु को नहीं खाया है। इससे स्पष्ट है कि देवी को मांस भक्षण प्रिय नहीं लगता है। हाँ उपासकों को मांस भक्षण प्रिय लगता है जो कि देवी के नाम पर स्वयं अपना काम बनाते हैं।”

राजा ने सभी पशुओं को छोड़ दिया और फल-फूल मिष्ठान से देवी की पूजा की।

कुछ समय के पश्चात् राजा के शरीर में कुछ रोग हो गया। राजा के मंत्री तथा पुजारी आदि सभी प्रमुख व्यक्ति यह कहने लगे कि देवी का बलिदान बन्द करने से ही यह सब कुछ हुआ है। परन्तु राजा ने किसी की भी बात का विश्वास नहीं किया। राजा ने सब राज्य-कर्मचारियों के कहने पर भी फिर से बलिदान प्रारम्भ नहीं किया।

राजा ने कहा—“ निर्दोष पशुओं की हिंसा करके मैं अपने प्राण नहीं बचाना चाहता हूँ । मेरे शरीर की बलि हो सकती है, परन्तु पशुओं की बलि मेरे जीते-जी मेरे राज्य में नहीं हो सकती है ।

भक्त-शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी दया की महत्ता के सम्वन्ध में कहा है —

दया धर्म का मूल है, पाप मूल अस्मिमान ।

तुलसी दया न छोड़िये, जब तक घट में प्राण ॥

जनक और अनाशक्ति

एक समय मुनि याज्ञवल्क्य किसी घरस्थ में राजा जनक और अन्य शिष्यों को पढ़ाया करते थे। यदि किसी कारण से राजा जनक को वहाँ जाने में विमम्ब हो जाता या तो महर्षि पाठ प्रारम्भ नहीं करते थे और जब जनक या बाते सभी पढ़ाना प्रारम्भ करते थे। और यदि कभी किसी शिष्य को कुछ विमम्ब हो जाए तो पढ़ाना प्रारम्भ कर देते थे।

महर्षि के इस पक्षपातपूर्ण व्यवहार से सभी शिष्य असन्तुष्ट रहते थे और मुन की निन्दा करते थे।

एक दिन किसी शिष्य ने अपने साधियों से बातचीत करते हुए कहा कि मुझ जी दर्शन-शास्त्र की बहुत बड़ी-बड़ी बातें कहते हैं और कहते हैं कि संसार की किसी भी वस्तु के लिये प्राप्ति नहीं रखनी चाहिए परन्तु स्वयं उसका प्राप्ति नहीं करते हैं। जनक को यदि जाने में विमम्ब हो जाता है तो उसके लिये प्रतीक्षा करते हैं और जब तक वह न आ जाए तब

तक पाठ प्रारम्भ नहीं करते हैं। परन्तु यदि हम लोगो में से किसी को विलम्ब हो जाए तो तुरन्त पाठ प्रारम्भ कर देते हैं। आखिर, राजा तो राजा ही न। महर्षि के कानो में यह बात पहुँच गई।

एक दिन महर्षि ने इस बात का उत्तर देने के लिये और विद्यार्थियों का असन्तोष दूर करने के लिये एक युक्ति सोची। एक दिन जब मुनि शिष्यों को उपदेश दे रहे थे, तो बीच में ही आत्मा के सम्बन्ध में उपदेश देने लगे। अपने योग के बल से उन्होंने सभी शिष्यों को दिखलाया कि मिथिला जल रही है और चिनगारियाँ ऊपर उड़ रही हैं। इस दृश्य को देखकर जनक के अतिरिक्त सभी विद्यार्थी अपने घर-गृहस्थी के सामान की रक्षार्थ भाग खड़े हुए, परन्तु जनक वहीं पर बैठा रहा।

जब मुनि ने देखा कि जनक एकाग्र-मन से उपदेश श्रवण कर रहा है, तो उन्होंने फिर जनक से कहा कि तुम्हारी मिथिला जल रही है।

जनक ने कहा—“आप उपदेश चालू रखिये। यदि मिथिला जल कर राख भी हो जाए तो जनक की कोई भी हानि होने वाली नहीं है। क्योंकि मैं जिस वस्तु को मूल्यवान समझता हूँ वह तो मेरे पास ही है, बाहर नहीं है।”

मुनि बराबर जनक को पाठ पढ़ाते रहे। जब अन्य शिष्यों को यह मालूम पड़ा कि गुरु जी ने हमें मूर्ख बनाने व हमारी परीक्षा लेने के लिये ही यह युक्ति सोची है तो वे शीघ्र ही वापिस आ गये और बहुत ही लज्जित हुए।

जब सभी शिष्य वापिस आ गये तो मुनि ने सबको कहा—
 'मिथिला नहीं जस रही थी यह तो तुम्हारी परीक्षा सेने का
 भ्रम उत्पन्न किया गया था। जब आप लोग समझ गये होंगे कि
 जनक में और आप लोगों में कितना बुद्धि-भेद है। इसी कारण
 से मैं भी जनक का पक्ष लेता हूँ।'

जनक के बर्य एवं आत्म-विश्वास से सभी शिष्यों बहुत
 प्रसन्न हुए और सभी उसका आदर करने लगे।

"आत्मविश्वास की कमीसे यह है कि फिर वह वास्तु के अन्तर्गत में हम
 कदम का अनुसरण न करें।"

—हरिदास व्याख्यान

हकीम लुकमान और बादशाह

हकीम लुकमान ससार प्रसिद्ध व्यक्ति हुआ है। उसका रहन-सहन बहुत ही साधारण था और देखने में भी वह बहुत ही साधारण-सा व्यक्ति प्रतीत होता था, परन्तु उसका चिकित्सा-ज्ञान इतना अधिक था कि वह ससार प्रसिद्ध व्यक्ति हो गया।

एक बार बादशाह ने लुकमान की योग्यता की परीक्षा लेने हेतु उसे अपने पास बुलाया और उससे अनेक प्रश्न पूछे। प्रश्नों के सतोपजनक उत्तर पाकर बादशाह को विश्वास हो गया कि वास्तव में लुकमान एक विद्वान् व्यक्ति है। बादशाह उसकी योग्यता पर बहुत प्रसन्न हुआ और उसे विश्वास हो गया कि लुकमान की समानता करने वाला दूसरा कोई भी व्याक्ति हमारे राज्य में नहीं है।

बादशाह मुक़्तमान से इतना प्रभावित हो गया कि उससे इच्छित वस्तु माँगने को कहा और यह भी स्पष्ट कर दिया कि इस समय जो कुछ भी चाप माँगिये मैं प्रबन्ध ही दे दूँगा।

मुक़्तमान बादशाह के सम्मुख सरु कर एकदम अचेष्ट हो उठा और बोला—“बादशाह तुमको धर्म नहीं धाती है? क्या तुम मुझे दया का पात्र समझ बैठे हो और अपने को बहुत बड़ा दयालु मान बैठे हो? मैंने अमिमान और दुनिया के लोग को इस प्रकार अपने अधिकार में कर लिया है कि वे सब मरुत कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। अमिमान और लोग तो मेरे यहाँ सेबक की भाँति कार्य करते हैं। इसलिए मैं स्वयं बादशाह से भी बड़कर हूँ और तुम को कि लोग और अमिमान के बन्ध में होकर साधारण ऐश्वर्य और सत्ता के पीछे मटकते फिरते हो, मेरे लिए एक निबारी के समान हो।

मुक़्तमान ने ध्याने कहा—“तुम इस साधारण सुख के लिये कुदरे देखों पर बड़ाई करते हो और वहाँ के अनेक व्यक्तियों का निरर्थक खून करते हो। हजारों बहनों को विधवा बनाकर उनका हान्मत्य जीवन नष्ट करते हो परन्तु फिर भी तुमको कभी संतोष नहीं होता है।

“ओ! मैं सब माया और लोग को अपने अधिकार में रखता हूँ और सब ही मे मेरे बान्धव बनकर रहते हैं, परन्तु आपके ऊपर सब माया और लोग का घटक साम्राज्य है और इनके बन्धीभूत होकर तुम अपना जीवन व्यतीत कर रहे हो।

बादशाह! अब बीमो बादशाह कोम है? क्या के पात्र तुम हो या मैं? बम की इच्छा तुम को है या मुझे?”

वादशाह अब बहुत लज्जित हो गया था और बिना कुछ आगे सुने लुकमान के पैरो पर गिर पड़ा और अपने द्वारा प्रदर्शित मिथ्या-अभिमान की क्षमा मांगी ।

Whenever man commits a crime, heaven finds a witness

—Bulwer

द्वीपदी का क्षमा-दान

महाभारत का दुसरा अपने अन्तिम समय में था। दुर्योधन की सभी इच्छाओं पर पानी फिर गया था और वह बहुत ही प्रबल इच्छुक था कि किसी प्रकार पांडवों से क्षमा करा ले। परन्तु उसे प्रतिकार का कोई साधन दिखलाई नहीं दे रहा था। यही एक कि पांडवों को परजस्त करने के लिये वह किसी की भी सहायता लेने का बहुत ही इच्छुक था।

उसी समय अश्वत्थामा (राजदुष इन्द्राचार्य का पुत्र) नामक व्यक्ति उसके पास आया और उसने दुर्योधन को बीरज बेबाया। उसने दुर्योधन से सेनापति बनाने का आग्रह किया तो उसे सेनापति बना दिया गया। अश्वत्थामा ने दुर्योधन से कहा कि जब तक मैं पांडवों को मार ही कर दूंगा तब तक मुझे क्षाति प्राप्त नहीं हो सकती। उसके इस कथन एवं हठ-प्रतिष्ठ होने से दुर्योधन का भी साहस बढ़ गया।

एक बार रात के समय अवसर पाकर अश्वत्थामा पांडवों के शिविर की ओर गया। मार्ग में उसे बहुत सी विघ्न-बाधाओं का सामना करना पड़ा, परन्तु फिर भी वह अपनी धुन में पाण्डव-शिविर के निकट पहुँचने में सफल हो ही गया।

शिविर में उस समय पांडव तो थे नहीं, केवल उनके पाँच पुत्र सो रहे थे। उनकी आकृति भी पांडवों के समान ही प्रतीत होती थी, इसी भ्रम वश अश्वत्थामा ने उनको पांडव समझा और उस समय वह वहाँ अघम, चोर, लुटेरा व खून का प्यासा बनकर गया था, इसलिए उसे इतना सोचने का सुअवसर ही प्राप्त नहीं हुआ कि वह ठीक प्रकार तो देख ले कि जिन पर प्रहार करने वाला है, वे वास्तव में पांडव भी हैं या नहीं।

अश्वत्थामा ने निर्दयतापूर्वक पांडवों के पाँचों पुत्रों के सिर उड़ा दिये और प्रसन्नता पूर्वक अपनी विजय पर गर्व करता हुआ पाँचों सिरो को लेकर दुर्योधन के पास पहुँचा। दुर्योधन भी अश्वत्थामा की अपूर्व विजय पर अत्यन्त प्रसन्न हुआ और उसने पाँचों सिरो को अपमान-पूर्वक पृथ्वी पर डाल दिया और पैरों से ठोकरें मारी। परन्तु जब दुर्योधन ने ध्यान-पूर्वक उनके मुख की ओर देखा, तो उसे यह जानते हुए देर न लगी कि ये पांडव न होकर उनके पुत्रों की निर्मम हत्या हो गई हैं और इस प्रकार उसके मन में अपार दुःख हुआ।

दुर्योधन ने अश्वत्थामा से कहा—“नराघम ! तुमने महान् अनर्थ किया है, क्योंकि तुमने हमारे पीछे कोई नाम लेने वाला भी नहीं छोड़ा है। तुम पांडवों के नहीं, बल्कि उनके पुत्रों के सिर काट कर लाये हो। पांडवों का सिर काटना कोई सहज कार्य नहीं है—यह मैं भली-भाँति समझता हूँ। हाय देव ! अब मैं अपने इन

पाप-कर्मों से किस प्रकार विजसक हो सकूँगा। सभी-सभी मैं पाँचवों के नष्ट होने की सूचना से हर्षित हो रहा था परन्तु जब कुस-नाश के शोक से व्याकुल हो रहा हूँ।”

जब यह सूचना पाँचवों तक पहुँची तो हा-हाकार मच गया। विजने भी इस समाचार को सुना नहीं इस अनजाने समाचार से व्याकुल हो उठा।

द्रौपदी मुग्ध होकर पृथ्वी पर पिर पड़ी घोर मरणासन्न हो गई। उसका विनाश सुनकर पत्नर हृदय भी पिघल गये।

जब द्रौपदी को यह बात हुआ कि यह दुष्कर्म अस्वत्थामा का है तो उसके श्लेष का टिकाना न रहा। द्रौपदी ने पाँचवों से कहा कि ‘जब तक घात मोल उस दुष्ट को पकड़ कर मेरे सम्मुख नहीं लाओगे तब तक मैं यहाँ से न उठूँगी और यदि उसके पकड़ने में अधिक विमर्श हो गया तो मैं अपने शाय इसी स्थान पर त्याग दूँगी।’

द्रौपदी के अनुरोध को देखकर पाँचवों की जुवाएँ फटक उठी और वे बिना सोच-विचारे ही अस्वत्थामा को पकड़ने के लिए बल दिये। सर्वप्रथम भीम अस्वत्थामा को पकड़ने के लिए चला और युधिष्ठिर ने उसके पीछे धर्मुज व शीकण्य को भी भेज दिया।

क्योंकि अस्वत्थामा कोई साधारण सैनिक नहीं था बल्कि राज-विद्या के साधार्य—युद्ध-शास्त्र का पुरुष था इसलिए उसके राज-कोसल को विजय करना भीम की सामर्थ्य के बाहर की बात थी। मग्न अस्वत्थामा को परास्त करने और पकड़ने के लिए शीकण्य ने धर्मुज को उपयुक्त समयकर यह कार्य सार सीमा।

अश्वत्थामा और अर्जुन के बीच घमासान युद्ध हुआ। दोनों ओर से अनेक अस्त्र-शस्त्रों का प्रयोग किया गया। अन्त में अश्वत्थामा पराजित हुआ और उसको पकड़कर द्रौपदी के सम्मुख लाया गया।

अश्वत्थामा बहुत लज्जित था और द्रौपदी के सम्मुख नीची गर्दन किये खड़ा था। उसे यह निश्चय हो गया था कि अब मेरे प्राण बचने वाले नहीं हैं और कुछ ही क्षणों में मेरे प्राण पखेरू उड़ जायेंगे।

द्रौपदी ने तीक्ष्ण दृष्टि से अश्वत्थामा को नीचे से ऊपर तक देखा। एक बार के देखने से ही उसकी मनोदशा एकदम बदल गई। उसका क्रोध शान्त हो गया और हृदय में दया का सागर उमड़ आया।

द्रौपदी ने पांडवों में कहा कि इस कायर को छोड़ दो। प्राण-दण्ड इसके लिये उपयुक्त दण्ड नहीं है, क्योंकि इसके मारने से मेरे पुत्र फिर से जीवित नहीं हो सकते हैं, फिर इसको मृत्यु दण्ड क्यों दिया जाए ?

फिर दूसरी बात यह है कि यह अपने गुरु का पुत्र है। इसने मेरे पाँच पुत्रों को अवश्य मारा है और मैं अपार दुःख भी पा रही हूँ, परन्तु फिर भी इसके मारने से गुरु पत्नी को महान् शोक होगा और जिस प्रकार मैं अपने पुत्रों के शोक में डूबी हूँ, इसी प्रकार गुरु-पत्नी भी महान् कष्ट का अनुभव करेंगी। मेरे कष्ट के कारण से किसी अन्य को कष्ट मिले—यह मुझे सहन नहीं है, इसलिए मैं इसे क्षमा करती हूँ।

पांडवों ने द्रौपदी के विचारों को सुनकर अश्वत्थामा को छोड़ दिया और वह चुपचाप वहाँ से चला गया।

होमरी के इस अध्यात्म की सूचना चारों तरफ फैल गई और जिसने भी सुना उसने ही मुक्त कंठ से प्रशंसा की ।

Mercy is an attribute to God himself, and earthly power doth thus show likest God's when mercy seasons justice.

Shakespeare

आदर्श का प्रदर्शन

ग्रीस का एक महान् तत्त्ववेत्ता सर्वदा साधारण व मलिन वस्त्र पहनता था और व्यर्थ में साधारण जीवन व्यतीत करने का ढोंग रचकर अपने आपको सत पुरुषों में गिनता था ।

वह सदा ही मलिन व फटे हुए वस्त्र पहनता था और अपने इस साधारण व त्यागमय जीवन का ढिंढोरा सब जगह पीटता था । जहाँ भी उसे कुद्द कहने का अवसर मिलता, वह अपनी खूब प्रशंसा करता था ।

वह समझता था कि मेरे इस कार्य से सभी मेरी इज्जत करते हैं और मेरे आदर्शमय जीवन से शिक्षा लेते हैं । परन्तु लोगों पर उसका उल्टा ही प्रभाव पड़ा । सभी व्यक्ति उसकी प्रकृति को समझ गये और वे अच्छी प्रकार में अवगत हो गये कि यह केवल दिखावे मात्र के लिये ही इस प्रकार का ढोंग किये हुए है ।

एक दिन जब वह निहाल अपनी प्रशंसा कर रहा था तो सोनेटीब (सुकुण्ठ) इस बात को सहन न कर सका और सभी व्यक्तियों के बीच में सबसे कहा— 'इसे साधारण व पार्श्वमय जीवन नहीं कहते हैं। साधारण व पार्श्वमय जीवन दूसरों के बिसमाने व उनके सम्मुख प्रशंसा के लिए नहीं होता है। इस प्रकार का जीवन व्यतीत करने से तो आपका महंकार ही प्रतीत होता है। आपको इस बात का बहुत महंकार है कि मैं बहुत सादा व पार्श्वमय जीवन व्यतीत करता हूँ।

सोनेटीब की बात सुनकर वह तत्परेता बहुत ही लज्जित हुआ और उसने सवा के लिये अपनी प्रशंसा करने की आवृत्ति बन्द की।

आत्म-वर्द्धता—संवेदन का विज्ञ है।

—महाराजा श्रीभी

स्वावलम्बन भी सीखिए

ग्रीस देश में किलियेनथिस नामक एक युवक था जो कि कुश्ती लड़ने में मुक्केबाजों में बहुत प्रसिद्ध था। वह अच्छे अच्छे पहलवानों को भी पराजित कर देता था।

कुछ दिनों के पश्चात् उसे अपने इस कार्य से घृणा हो गई और उसे दर्शनशास्त्र का अध्ययन करने की धुन सवार हुई।

उस समय भीनो नामक दर्शनशास्त्री बहुत ही प्रसिद्ध था, इसलिए किलियेनथिस उसके पास ही दर्शनशास्त्र का अध्ययन करने के लिये पहुँचा। उस समय किलियेनथिस की दशा बहुत ही दयनीय थी। उसके सभी कपड़े फटे हुए थे और केवल छ आने ही उसकी जेब में थे। वह पढ़ने में बहुत ही चतुर था और सभी विद्यार्थियों से अधिक जानकारी रखता था। इस कारण से अन्य विद्यार्थी उससे ईर्ष्या करने लगे थे।

अन्य विद्यार्थी यह भी शका करने लगे थे कि किलियेनथिस के पास पहनने के लिये कपड़े तक भी नहीं हैं, फिर यह स्कूल की

छोड़ नहीं दे जाता है ? इस प्रकार का विचार करके सभी विद्यार्थियों ने उसके विरुद्ध बोरी का गम्भीर भारोप तैयार किया और न्याय के लिये उसे न्यायालय में ले गये ।

न्यायाधीश ने केमयेनबिस से पूछा—“तुम स्कूल की पीछ नहीं दे मांसे हो जब कि तुम्हारे पास पहनने तक को कपड़े भी नहीं हैं ।

न्यायाधीश की बात सुनकर किमयेनबिस ने बिनय-पूर्वक उत्तर दिया कि—“मैं निर्धन हूँ और मेरे ऊपर बोरी का जो भारोप लगाया गया है, वह निराधार एवं भ्रष्ट है, और इस भारोप को असत्य प्रमाणित करने के लिये मैं वो गवाहों को न्यायालय में उपस्थित करना चाहता हूँ ।” न्यायाधीश ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया ।

किमयेनबिस ने अपने ऊपर लगाये गये भारोप को असत्य प्रमाणित करने के लिये वो सच्ची प्रस्तुत किये । पहला साक्षी माली था जिसने अपने बयान में कहा कि—“यह व्यक्ति प्रतिदिन मेरे यही बाग में आकर कुएं से पानी खींचता है और इसके बरसे मैं मैं इसे कुछ मजदूरी के पैसे देता हूँ ।

दूसरा साक्षी एक विधवा थी जिसने गवाही देते हुए कहा कि—“मैं एक बूढ़ महिला हूँ, इसलिए घर का सम्पूर्ण कार्य करने में मैं असमर्थ हूँ । यह मुझ पर मेरे कार्य में हाथ बटता है और इसके परिधम के अनुसार मैं इसे कुछ पैसे दे देती हूँ । इस प्रकार अपने कड़े परिधम से प्राप्त मजदूरी द्वारा ही यह अपना सम्पत्ति-कर्म चलाता है ।”

दोनों साक्षियों की तथ्यपूर्ण गवाही से न्यायाधीश सन्तुष्ट हो गया और केमयेनबिस के कठोर परिधम एवं धातन-बल के कारण

बहुत प्रभावित हुआ और प्रसन्न होकर उसको छात्रवृत्ति के रूप में कुछ आर्थिक सहायता देना भी स्वीकार किया जिससे कि इस युवक को अपना अध्ययन चलाने के लिए मजदूरी न करनी पड़े और इसका अध्ययन-क्रम बिना किसी अडचन के निरन्तर चलता रहे ।

परन्तु किलयेनथिस स्वाभिमानी था । उसको अपने परिश्रम का पैसा ही पसन्द था, इसलिए उसने न्यायाधीश की सहायता को स्वीकार करने में अनिच्छा प्रकट की ।

किलयेनथिस ने कहा—“श्रीमान् ! परिश्रम से जो आय होगी, उसी से अपना अध्ययन-क्रम चलाऊँगा । किसी से दान लेने की मेरी इच्छा नहीं है ।”

इस प्रकार किलयेनथिस ने अपने चरित्र-बल एवं सत्य-निष्ठा के कारण अपने विरोधियों को नीचा दिखला दिया और वे बहुत ही लज्जित हुए । इस कार्य से किलयेनथिस की प्रतिष्ठा निरन्तर बढ़ती ही चली गई और वह अपने जीवन-संग्राम में एक वीर योद्धा की भाँति सभी प्रकार की विघ्न-बाधाओं को पार करता हुआ निरन्तर आगे बढ़ता रहा ।

इस प्रकार वह अपने जीवन में उन्नति के शिखर पर चढ़ गया और ससार के सम्मुख एक महान् आदर्श प्रस्तुत किया—जिससे कि अन्य व्यक्ति इस प्रकार के कार्यों का महत्त्व समझें और उन पर चलकर अपने जीवन को प्रगतिशील बनाएँ ।

अज्ञानता का ज्ञान

प्राचीन काल में पीछे देश में केन्द्रीय नामक एक नगर था जिसमें एक बहुत बड़ा मन्दिर था। उस मन्दिर की बहुत बड़ी प्रतिष्ठा थी और अनेक मत्स्यजन प्रतिदिन दर्शनार्थ वहाँ आते थे।

वहाँ की जनता को यह पूर्ण विश्वास था कि मन्दिर की पुजारिन के हाथों में देवता प्रवेश करता है और उस समय वह जो कुछ भी कहती है वह सत्य होता है—सभी की ऐसी निश्चित धारणा बन गई थी।

एक बार किसी विद्यार्थी ने पुजारिन से पूछा कि—“संसार में सोमेट्रीज (मुकुराठ) से अधिक योग्य व्यक्ति कौन है ?”

पुजारिन ने उत्तर दिया—“कोई नहीं।

जब इस बात की सूचना सोमेट्रीज की लगी तो वह घबराहट में पड़ गये और सोचने लगे कि ऐसी क्या बात है जिसके कारण

पुजारिन ने मुझे समार का सबसे योग्य व्यक्ति बतलाया है ? इस सम्बन्ध में उन्होंने खूब गहराई से विचार किया और अन्त में उनको समाधान मिल गया ।

सोक्रेटीज ने सोचा कि मेरे और दूसरे व्यक्तियों के बीच केवल इतना ही अन्तर है कि मैं स्वयं की अज्ञानता का ज्ञान रखता हूँ और बिना हिचकिचाहट के अज्ञानता को स्वीकार करता हूँ, जबकि दूसरे व्यक्ति अपने को सर्वज्ञ समझ कर अपनी अज्ञानता पर कभी भी विचार नहीं करते, और स्वयं के सर्वज्ञ होने का मिथ्याभिमान करते हैं ।

बस, यही कारण है कि पुजारिन ने मुझे सबसे योग्य व्यक्ति कहा है ।

उस घटना से यह निष्कर्ष निकलता है कि—“जो व्यक्ति स्वयं की अज्ञानता को पहचानता है, वही वास्तव में सच्चा ज्ञानी और योग्य व्यक्ति है ।”

अज्ञान को ज्ञान हो मिटा सकता है ।

—शंकराचार्य

वीर रस का प्रभाव

नेपोमियन ने १ वर्ष की अवस्था में ही नाम बिद्या सीखना आरम्भ कर दिया था। उसने १ वर्ष की आयु में सूक्ष्म में प्रवेश किया और वहीं पर पण्डित इतिहास आदि विषयों में प्रवीणता प्राप्त की। इसके साथ ही उसने होमर कवि का रचा हुआ वीर रस का काव्य भी पढ़ा। इस काव्य को नेपोमियन ने बहुत ही रुचिपूर्वक पढ़ा। इस काव्य के अध्ययन से उसके मन में वीरता के मन्त्र प्रकट हुए।

बिद्यार्थी अवस्था में ही नेपोमियन का साहस ब बल बहुत बढ़ गया था। एक बार उसने पक्ष द्वारा अपने माता-पिता को मिला था कि— 'यदि मेरी कमर में हमबार और बैग में होमर का काव्य हो, तो संसार में कहीं भी मैं स्वयं अपना रास्ता बना सकता हूँ।'

नेपोमियन ने वीर रस के अन्य कवियों का भी काव्य रुचिपूर्वक पढ़ा था। इससे वह अभी-याँति समझ गया था कि ग्रीस में

रोम के सम्राटो ने वीर रस के कारण ही अनेको विजय एवं पराजय देखी हैं। इसलिए नेपोलियन को पूर्णतया विश्वास हो गया था कि देश में अनेक चारण-भाट हैं जो कि इस रस के द्वारा ही योद्धाओं एवं सम्राटो के हृदय में वीरता का संचार करते हैं।

इसी विचार से प्रेरित होकर नेपोलियन ने प्रारम्भिक अवस्था से ही वीर रस से युक्त कविताओं का अवलोकन एवं गहन अध्ययन किया। इस प्रकार के अध्ययन द्वारा उसके अन्दर साहस एवं वीरता का संचार हुआ और उसने ससार में अपनी वीरता से अनेक कार्य कर दिखलाये।

वीरता मारने में नहीं है, मरने में है, किसी की प्रतिष्ठा बचाने में है, प्रतिष्ठा गँवाने में नहीं।

—महात्मा गांधी

नेपोलियन का परिश्रम

पन्द्रह वर्ष की छोटी आयु में ही नेपोलियन एक प्रसिद्ध सैनिक विद्यालय में प्रविष्ट हुआ और तब इस प्रकार की शिक्षा में विशेष महान और सम्पन्न भी था। प्रारम्भ से ही वह वीर रस की कहानियाँ पढ़ कर बसाए पड़ा करता था। इसलिये उसका साहस बहुत बढ़ गया था।

उस विद्यालय में लयमय राजा-महापरायणों एवं सम्पन्न कुल के लड़के ही प्रविष्ट हो सकते थे। इस प्रकार स्कूल की ओर से सभी विद्यार्थियों की मुद्रिका का पुरा-पूरा ध्यान रखा जाता था। यहाँ तक कि उनके मोर्कों व हस्वियों की सफाई पारि के लिये भी प्रत्येक से जम्बारी रले हुए थे। इसके पतिरिक्त, कर्मचारी विद्यार्थियों की मुद्रिका-मुद्रिका का भी पूरा ध्यान रखते थे।

नेपोलियन को ऐसा किमती जीवन तनिक भी पसंद नहीं था। वह कभी भी इस बात के लिए सहमत नहीं था कि एक बहादुर सिपाही के लिए इन सामोह-प्रमोह और विनाशिता

की वस्तुओं की भी आवश्यकता है। नेपोलियन को वहाँ का रहन-सहन अच्छा नहीं लगा।

एक दिन नेपोलियन ने स्कूल के अधिकारियों को कड़ा विरोध पत्र लिखा, जिसमें स्पष्ट लिख दिया कि—“जब इस स्कूल में सभी वीर और बहादुर विद्यार्थी पढते हैं, तो फिर उनकी सेवा-सुश्रूषा के लिये इतने कर्मचारी क्यों रखे हुए हैं ? इस प्रकार की विलासिता की वस्तुओं की विद्यार्थियों को क्या आवश्यकता है, जो कि यहाँ पर उनके लिये विशेष रूप से सप्रहित की हुई है।”

उसने आगे लिखा कि—“नौकरो द्वारा जो घोड़ों व हथियारों की सफाई का प्रबन्ध है, वह विद्यार्थियों को स्वयं करना चाहिए। यदि विद्यार्थियों को अभी से परिश्रम करने व कष्ट-सहन का अभ्यास नहीं कराया जाएगा, तो इस स्कूल से निकलने वाले वीर—युद्ध-क्षेत्र में किस प्रकार कष्ट उठा सकेंगे।”

नेपोलियन के विचारों से विद्यालय के प्रबन्धक व अधिकारी बहुत ही प्रभावित हुए और उसके सुझाव के अनुसार कार्य करना प्रारम्भ कर दिया। इसका फल यह हुआ कि उस सैनिक विद्यालय से जो भी विद्यार्थी शस्त्र-विद्या सीखने के पश्चात् निकले, वे पूर्व की अपेक्षा अधिक साहसी व सहनशील थे और सदैव अपने उद्देश्य में सफल रहे।

विना भक्ति ज्ञान अधूरा

महाराष्ट्र में ज्ञानेश्वर नामक एक महान् संत हुए हैं जो अपनी ज्ञान-परिभाषा के प्रथम से जनता द्वारा बहुत ही सम्मानित किये जाते थे। उन्होंने पीछा पर मुन्तर व सरल भाषा में टीका भी लिखी है।

ज्ञानेश्वर ने अपने निरन्तर प्रयत्न एवं परिश्रम से ज्ञान का मंदार मीठ बनाया था परन्तु भक्ति का समान्य भा जिसकी उन्होंने एक अर्थ के सम्बंध से प्राप्त किया।

एक बार ज्ञानेश्वर ने अपने समकालीन नामदेव नामक संत से कहा कि— "मेरी इच्छा आपको साब तीर्थ-यात्रा करने की है।"

प्रत्युत्तर में नामदेव ने कहा कि— "मैं स्वयं इस सम्बन्ध में स्वीकृति नहीं दे सकता हूँ। मुझे मन्दिर के चारों ओर ठाकुर जी की स्वीकृति लेनी पड़ेगी तभी मैं आपको साब लेकर आने की अनुमति दे सकता हूँ।

ऐसा कहकर दोनों मन्त्र ठाकुरद्वारे के अन्दर गये और ठाकुर जी से विनय पूर्वक आज्ञा माँगी। अपने इष्टदेव की आज्ञा लेते समय नामदेव की आँखों में आँसू थे।

याचना करते समय जिस प्रकार एक दीन व्यक्ति की आँखों में आँसू आ जाते हैं, उसी प्रकार नामदेव ने अपने को तुच्छ और दीन समझते हुए अपने इष्टदेव से प्रार्थना की और भक्ति-भाव में दत्तने आत्म-विभोग हो गये कि याचना करने ही उनकी आँखों में प्रेमाश्रु आ गये।

ज्ञानदेव तो शुष्क हृदय थे ही, इसलिए उनकी आँखों में आँसू का काम क्या था ? ज्ञानदेव समझ गया कि नामदेव के हृदय में प्रेम की गहन भक्ति एवं अगाध श्रद्धा है।

ज्ञानदेव और नामदेव—दोनों तीर्थ-यात्रा को गये। ज्ञानदेव अपने ज्ञान का उपदेश देते थे और नामदेव अपनी श्रद्धा एवं भक्ति का प्रवचन। कुछ ही दिनों के सत्संग से ज्ञानदेव पर नामदेव की श्रद्धा-भक्ति का प्रभाव दिखलाई देने लगा और वह भी श्रद्धालु एवं भक्त बन गये।

इस प्रकार ज्ञान के साथ भक्ति का भाव आ जाने पर “मोने में मुगन्व” वाली कहावत चरितार्थ हो गई और ज्ञानदेव जो कि केवल शुद्ध ज्ञान को लेकर ही अहंकार के घोंटे पर सवार रहते थे, भक्ति का समर्ग होते ही वहन विनयशील व नम्र विचारों के व्यक्ति हो गये और उन्होंने अपने ज्ञान एवं भक्ति से स्वयं अपने जीवन का कल्याण किया और अन्य व्यक्तियों को भी अपने उच्च विचारों से लाभान्वित किया।

सत्यता में ब्रह्मत्व

जात्मान नामक शरीर के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम सत्यकाम रखा गया। सत्यकाम का मन अध्ययन एवं धार्मिक विचारों की ओर अधिक लपटा था। इसलिये उस बालक ने महर्षि शैलम के पास धर्म-शास्त्रों का अध्ययन करने का निश्चय किया।

एक दिन सत्यकाम महर्षि शैलम के पास पहुँचा और किये पूर्वक प्रणाम करके अपनी इच्छा प्रकट की।

महर्षि ने उससे पूछा—“तुम क्यों हो तुम्हारा क्या धर्म है?”

सत्यकाम बोला—“मेरा नाम सत्यकाम जात्मान है परन्तु मेरा धर्म क्या है इस सम्बन्ध में मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं है।”

महर्षि ने उस बालक से कहा—“अध्ययन करने से पूर्व अपने घर से गाँव के सम्बन्ध में पूछकर आओ तभी तुम्हारे अध्ययन की व्यवस्था की जायेगी।”

सत्यकाम के मन मे अध्ययन की तीव्र इच्छा थी, इसलिए वह सीधा अपनी माता के पास पहुँचा और अपने गोत्र के सम्बन्ध मे पूछने लगा ।

माता ने कहा—“तेरे पिता का गोत्र क्या है, इसका मुझे भी पता नहीं है । मेरा नाम जावाल है और तुम्हारा सत्यकाम । अतः कोई भी इस सम्बन्ध मे पूछे तो कहो कि—मैं सत्यकाम जावाल हूँ ।”

अब की बार सत्यकाम ने महर्षि गौतम के पास जाकर यथा-तथ्य बात कही । महर्षि ने जब सत्यकाम की बात सुनी, तो उनको विश्वास हो गया कि ब्राह्मण के अतिरिक्त इतनी सरलता-पूर्वक सच्ची बात दूसरा कोई नहीं कह सकता है । इस प्रकार महर्षि ने उसे ब्राह्मण जान कर उसका यज्ञोपवीत सस्कार कराया और उसे अपना शिष्य स्वीकार किया । शैक्षणिक कार्यक्रम मे सत्यकाम को ब्रह्म-ज्ञान का उपदेश भी दिया ।

सत्यकाम ने गुरुजी के पास परिश्रम एवं लग्न-पूर्वक अध्ययन किया और समुचित ज्ञान प्राप्त किया । गुरुजी ने भी उसकी लगन से प्रसन्न होकर उसे प्रेम-पूर्वक विद्याध्ययन कराया । इस प्रकार सत्यकाम जावाल बहुत बड़ा विद्वान् हुआ और जावाल महर्षि के नाम से प्रसिद्ध हुआ ।

सड़ट में भी सदारता

अपने माई की मृत्यु क पश्चात्
मॉनफ्रेड ह्वेनैष का राजा हुआ । उस समय बहुत से डेनमार्क
निवासी इङ्गलण्ड में बसे हुए थे और उन्होंने सम्पूर्ण देश में विद्रोह
की याग भइया रखी थी । उनका उद्देश्य सुटमार और मुरादा
एवं शान्ति को नष्ट करना था । इसीलिए वे उन देश में आये थे ।

डेनमार्क वालों ने मॉनफ्रेड के समय में भी अपने विचलनकारी
कर्मों को जारी रखा और हर-द्वार कुछ गाँवों में घायल
ही । उनके इस वृत्ति कार्य से सम्पूर्ण देश में बाहि बाहि और
हा-हाकार मच गया । अनेक व्यक्ति इस रिचल्लि से बहुत भयभीत
हो गये और राजा से इस सम्बन्ध में शिवायत करने लगे ।

मॉनफ्रेड तो पहले से ही इस कार्य के विरोध में था और
वचित अवसर पाकर इस अमिट कार्य का अंत करना चाहता
था । उसने इस विद्रोह का अंत करने का बीड़ा उठया और
एक विचार सेना संघठित की ।

डेनमार्क वाले भी बहुत ही बलवान एव लडाकू व्यक्ति थे । वे लोग कभी भी संग्राम में पीछे हटना नहीं जानते थे । उनको अपने बाहुबल पर बहुत भरोसा था ।

दोनों ओर से युद्ध प्रारम्भ हो गया । युद्ध में जब अंग्रेज सेना कुछ पीछे हटने लगी, तो विद्रोहियों का साहस बढ़ गया और वे शेर की तरह सेना पर दूट पड़े । इस प्रकार डेनमार्क वालों ने ऑलफ्रेड को पूर्णतया परास्त कर दिया ।

ऑलफ्रेड अपनी पराजय स्वीकार करके प्राण-रक्षा के लिए अथेलिनी के किले में छिप गया । उस समय ऑलफ्रेड की दशा बहुत ही खराब थी । जिस प्रकार मेवाड़ की स्वतंत्रता और राजपूतों की प्रतिष्ठा के लिये महाराणा प्रताप को जो भयकर कष्ट उठाना पड़ा था, उसी प्रकार ऑलफ्रेड को भी उठाना पड़ा ।

ऑलफ्रेड के पास बहुत ही कम सैनिक बचे थे और खाने-पीने का सामान भी समाप्ति पर था । यहाँ तक कि एक दिन ऐसा भी आ गया कि ऑलफ्रेड के पास खाने की सामग्री बिल्कुल समाप्त हो गई और इस प्रकार कई दिन राजा को बिना भोजन के ही रहना पड़ा ।

ऐसी भयकर परिस्थिति में एक सिपाही राजा के पास आया और दीनतापूर्वक भोजन माँगने लगा । सिपाही भी कई दिन से भूखा रहने के कारण बहुत ही निर्वल हो गया था ।

सिपाही की दशा देखकर राजा की आँखों में आँसू आ गये और सोचने लगा कि स्वयं मुझे ही कई दिन से भोजन नहीं मिला है और फिर यह सिपाही भी भोजन के लिए आ पहुँचा है । राजा विचार में पड़ गया और सोचने लगा कि क्या करना चाहिए ।

राजा को सिपाही पर हतनी क्या था मई कि उसने रानी से कहा— 'तुम्हारे पास जो कुछ भी हो इस सिपाही को दे दो ।

रानी ने कहा— 'मेरे पास ही क्या रहा है जो मैं सिपाही को दे दू ?

राजा ने कहा— 'सिपाही भोजन का प्रबन्ध करने में लगे है सम्भव है वे अपने प्रयत्न में सफल हो जाएँ और हमें खाना मिल जाए, इसलिए जो भी कुछ हो इस सिपाही को प्रबन्ध ही दे दो ।

रानी के पास केवल एक रोटी थी जो कि उसने रखी हुई थी । रानी ने वह रोटी घापी राजा के लिए और घापी अपने लिए रखी थी । राजा ने कहा कि— 'प्रभु क बरबार में कोई कमी नहीं है, वह प्रबन्ध ही हमें भी देगा । मेरे हिस्से की घापी रोटी इसे दे दो ।'

ईश्वर के प्रति राजा की प्रार्थना बड़ा देखकर रानी ने प्रसन्नता पूर्वक अपने हिस्से की घापी रोटी भी सिपाही को दी ।

कुछ समय पश्चात् राजा के सिपाही बहुत-सा भोजन लेकर आ पहुँचे और इस प्रकार राजा रानी तथा सभी सिपाहियों ने पेट-भर भोजन किया ।

'जो संकट में भी अपने धुम धाम रखाते हैं, उनका काम प्रबन्ध ही सफल होता है ।

मातृ-भक्ति

आशुतोष मुखोपाध्याय हाईकोर्ट के न्यायाधीश तथा कलकत्ता विश्वविद्यालय के वाट्स चान्सलर थे। माता-पिता के प्रति उनकी अटूट श्रद्धा भक्ति थी। उनकी विद्वत्ता को देखकर ब्रह्म में मार्यो उनको विलायत जाने का भी आग्रह करते थे, परन्तु वे अपने माता-पिता को छोड़कर विलायत जाना पसन्द नहीं करते थे।

आशुतोष को इस बात का भी पूर्ण विश्वास था कि यदि व्यक्ति चाहे तो अपने देश में रहकर भी उच्च में उच्च शिक्षा प्राप्त करके देश-सेवा कर सकता है। वस, यही कारण था कि वे कभी भी विलायत जाने का नाम तक नहीं लेते थे।

एक बार आशुतोष की विद्वत्ता में प्रसन्न होकर तत्कालीन गवर्नर जनरल ने उनको भेंट के लिए आमंत्रित किया और उच्च शिक्षा के लिए विलायत जाने का परमार्थ दिया। इस पर आशुतोष ने उत्तर दिया कि—“मेरी माता मेरा विलायत जाना पसन्द नहीं करती है, इसलिए मेरा वहाँ जाना असम्भव है।”

भारतराय का सर्वोच्च प्रयास—वामदेव्य धाम्पुत्रोप को विनाशित भङ्गन का धावहू कर रहा है। निम्नु वह अपनी माता को छोड़कर विदेश जाने के लिए ध्यममयता प्रवृत्त करता है। इस बात से सभी बड़े-बड़े पबिचारियों तक को प त पाम्पर्म दुषा। क्योंकि जिस वामदेव्य की धावा का बड़े स बड़े राजा-महापरा भी उत्पन्न करने में हिचकिचाते हैं, उसी के सामने धाम्पुत्रोप विनाशित जाने के लिए मना कर रहा है।

धाम्पुत्रोप की धनिष्ठा के पाम्पर्म वामदेव्य ने जब अपना धपमल देखा तो कड़ी भापा में उनसे कहा—“जाओ धपुत्रो माता में कह दो कि भारत का वामदेव्य मुझे विनाशित जाने का ह्म देता है।”

वामदेव्य का दुषम मुनकर धाम्पुत्रोप ने जी कड़ी भापा का प्रयोग किया और कहा—“यदि ऐसा ही है तो मैं भारत के सर्वर जनरल में निवेदन करना चाहूँगा कि धाम्पुत्रोप अपनी माता की धावा का उत्पन्न करके दूसरे किसी की भी धावा का पामन नहीं करेगा। फिर धावा देन बापा—चाह वामदेव्य हो या उससे भी बड़ा कोई दूसरा पबिचारी।”

वामदेव्य धाम्पुत्रोप के ह्म निरचय से प्रभावित हो गया और उसने विनाशित भङ्गन का धावहू छोड़ दिया। धाम्पुत्रोप की धाम्पुत्रोप के धर्मन इस बटना के द्वारा स्पष्ट विचारार्थ देते हैं कि वह माता के जितने धन्य धावाकारी सेवक थे।

जगबन्धु को सहानुभूति

देशबन्धु चित्तरजनदास के दादा जगबन्धुदास बहुत ही परोपकारी एवं सरल हृदय के व्यक्ति थे। वे दूसरे के कष्ट को तनिक भी नहीं देख सकते थे और कभी-कभी तो दूसरे का कष्ट स्वयं सहन करने में भी नहीं हिचकिचाते थे।

एक दिन की बात है कि जगबन्धु पालकी में बैठकर जा रहे थे। उन दिनों बंगाल में सभी बड़े-बड़े व्यक्ति पालकी में ही बैठकर चलते थे, इसीलिए जगबन्धु भी पालकी में ही बैठकर झंझर-उधर जाया करते थे। इसी प्रकार वे एक दिन जा रहे थे, तो मार्ग में एक ब्राह्मण मिला, जो कि बहुत दूर से चलकर आ रहा था और घूप के कारण वह बहुत ही थका हुआ भी था। जगबन्धु उस थके हुए ब्राह्मण को देखकर स्वयं पालकी से उतर पड़े और उस ब्राह्मण को आदर पूर्वक पालकी में बैठाया।

इसी कटना के पश्चात् जगबन्धु के मन में यह भी विचार करते देर न मघो कि इस प्रकार के बक हुए व्यक्तियों के विधाम हेतु एक विधामपूह की आवश्यकता है। इस भाव में प्रेरित होकर उन्होंने एक धर्मनामा बनवाई, जिसमें बक हुए पवित्र एवं भिन्न भिन्न व्यक्ति सामय पाठे से और विधाम करते थे।

दुखी बन्धु यह स्नेह और अहानुक्ति का समय दुःखता है तब आनुषों की भरी लग जाती है।

—धनार्थ

अहिंसा और सेवा

प्रयाग में त्रिवेणी के दूसरी ओर एक योगीराज रहते थे। एक शेर प्रतिदिन दिन में या रात्रि में योगीराज से मिलने के लिए आया करता था।

एक बार महात्मा मुन्शीराम योगीराज के दर्शन करने के लिये चले, और रात्रि के दस बजे उनके आश्रम में पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि एक वृद्ध कोपीनधारी महात्मा समाधि लगाये बैठे हैं।

रात्रि के तीन बज गये, परन्तु योगीराज ने अपनी समाधि नहीं खोली और मिलने के लिए आये हुए व्यक्तियों की ओर आँख उठाकर भी नहीं देखा।

कुछ समय पश्चात् सिंह की गगन-भेदी गर्जना सुनाई पड़ी तो सभी दर्शनार्थी घबरा गये और सोचने लगे कि आज योगीराज के दर्शन तो हो या न हो, परन्तु शेर अब हमें छोड़ेगा नहीं।

वेसते ही देखते वह बनराज अपने सम्बन्ध के हिसाता हुआ घोर अपनी ठेज भाँसे चमकाता हुआ पापम के निकट या पहुँचा घोर सीमा योगीराज के सम्मुख पहुँच कर उनके चरण बाटने लगा ।

योगीराज ने घ-नों कोली घोर केसरी के मस्तक पर प्यार से हाथ फेरा घोर कहा— पण्डित बड़ा भव नू चसा बा ।

गुस्से के बचन सुनते ही वह सेर नम्रतापूर्वक बापिस बंजन को चसा गया ।

महात्मा मुन्शीराम जो कि योगीराज के दर्शन करने आये थे वह हृदय देखकर उनके चरणों में गिर पड़े घोर स्वाभाविक रूप से उनके मुख से ये शब्द निकल पड़े—“महो महाराज ! इतना चमत्कार ?

महात्मा ने उत्तर दिया कि इसमें चमत्कार तो कुछ भी नहीं है । किन्तु बात इस प्रकार है कि एक बार किसी चिकारी ने इस सेर को कोली मार दी जिससे यह सेर भीखित हो रहा गया परन्तु इसके पेर में बहुत ही मर्मकर पाव हो गया जिसके कारण से यह चल-फिर भी नहीं सकता था घोर पड़ा-पड़ा चिन्माता रहता था । एक दिन मैंने इसके पास पहुँच कर इसको पानी पिनाया घोर जंजन की जड़ी-बूटी पीसकर इसके पंजम पर बाँध दी । इस प्रकार मैं कई दिन तक बवाइयाँ बाँधता रहा जिसके उपचार से घोर का पैर ठीक हो गया । जब मैं इस सेर के पर में बवाई बाँधता था तो यह मेरे पैर को चाटता रहता था घोर घाराज होने के पश्चात् भी इसकी यह आदत नहीं छूटी है । इसीलिए यह सेर प्रतिदिन मेरी समाधि के समय पैर बाटने के लिए आता है ।

योगिराज ने आगे कहा—“वस, इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि अहिंसा व्रत का पालन करने तथा सेवा करने का फल कभी निष्फल नहीं जाता। और यही कारण है कि अनेक पशुओं को खाने वाला यह शेर मेरा शिष्य बन गया है और इसको कभी भी मैंने मनुष्य का मांस खाते नहीं देखा है।”

देखा आपने सेवा व अहिंसा का चमत्कार ?

पति सुधारक पत्नि

मुन्शीराम नामक व्यक्ति प्रारम्भ से ही कुसंगति में पड़ गया था। उसको नष्ट करने की बहुत बुरी प्रवृत्ति पड़ गई थी और बिना नष्ट के वह एक दिन भी नहीं रह सकता था। इस प्रकार उसका जीवन पतन की ओर प्रसर हो रहा था।

बहुत समय तक उसने घर-बहुस्त्री के सामान को बेचकर ही अपनी सन्तुष्टि की ओर कुमार्ग पर चलता रहा परन्तु जब घर की सभी वस्तुएँ समाप्त होने की आईं तो उसे प्राये के लिए चिन्ता हुई।

इसके पश्चात् उसने बिना पैस होले हुए भी अपना बड़ी काम चालू रक्ता और बराबर घराब घाबि दुर्भिक्षों में मित रह्य। उसके ऊपर ऋण (कर्ज) का भार बढ़ गया जिसको चुकान में वह असमर्थ था। नष्टाचोरी के दुर्भिक्ष के कारण घामरनी का कोई धामन गुरह नहीं हो सका था।

एक दिन मुन्शीराम को एक दुकानदार का तीन-सौ रुपये की उधार का बिल मिला, जिसको कि उसे शीघ्र ही चुकाना आवश्यक था। इसी की चिन्ता में वह दिन भर लगा रहा, परन्तु रुपए का प्रवन्ध न कर सका। शाम को जब वह रसोईघर में भोजन के लिए पहुँचा, तो पत्नी ने प्रेम-पूर्वक उदासी का कारण पूछा। मुन्शीराम ने सब बातें पति के सामने स्पष्ट बतला दी और वह कोई भी बात पति से छिपा न सका।

पति को भोजन कराने के पश्चात् पति ने उनके हाथ बुलाए और स्वयं भोजन करने से पूर्व ही अपने हाथों में से सोने के कड़े उतार कर पतिदेव के हाथों में प्रेमपूर्वक दे दिये और कहा—“जब तक कोई भी वस्तु मेरे पास ऋण चुकाने के लिए शेष है, तब तक मैं आपकी चिन्ता को दूर करने का भरसक प्रयत्न करती रहूँगी।” इस प्रकार कहते हुए पति ने अपनी दूसरी धोती भी पति के सामने रख दी कि—“यह दूसरी धोती भी आप बेच सकते हैं, क्योंकि मैं केवल एक ही धोती से काम चला सकती हूँ।”

पति की सरनता, त्याग एवं प्रेम को देख कर मुन्शीराम की आँखों में आँसू आ गये और उसे यह समझते देर न लगी कि जिसके घर में ऐसी देवी हो और उसका पति कुमार्ग पर चलते रहने के अतिरिक्त कुछ न करे, वह कैसे हो सकता है? उसने पति की उस प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और कड़े बेचकर अपना सब ऋण चुका दिया। इसके पश्चात् शेष रुपये में उसने अपना एक कार्य चालू किया और निश्चय किया कि भविष्य में कभी भी शराब नहीं पीऊँगा और न कोई ऐसा कार्य करूँगा, जिससे मेरा जीवन पतन के गर्त में गिरे।

इस प्रकार की प्रतिज्ञा के पश्चात् वह निरन्तर अपने प्राचीन-
मिका कार्य में संलग्न रहने लगा और कुछ ही समय में उसने
बन भी प्रगति कर लिया और अनेकों बुराईयों को त्यागकर
अपना जीवन भी सुधार लिया ।

‘बन्ध है ऐसे व्यक्ति जो संसार में ठोकर खाकर भी सँभलने
का प्रयत्न करते हैं और अपना जीवन सफल बना करते हैं ।’

समय पर कार्य

एक बार लोकमान्य तिलक तलेगा गाँव में एक कारखाना देखने के लिए गये, जो कि गाँव वालों ने अपने चन्दे से बनाया था। इसी प्रकार के चन्दे आदि से वहाँ एक विद्यालय भी चल रहा था।

लोकमान्य तिलक कारखाना देखने के पश्चात् विद्यालय को देखने भी गये, तो वहाँ पर सुन्दर दृश्य ने उनको आकर्षित कर लिया। उन्होंने वहाँ पर विद्यालय के प्रोफेसरो में भी बातचीत की। बातचीत का विषय था—“राष्ट्रीय शिक्षा”। विषय रुचिपूर्ण होने के कारण से लोकमान्य तिलक बातचीत में दृढ़ता से तल्लीन हो गये कि गाड़ी का समय भी उनको याद न रहा।

जब उन्होंने बातचीत के मध्य ही अचानक समय देखा तो गाड़ी आने का समय होने ही वाला था, अब वे प्रोफेसरो से चलने के लिए कहने लगे, तो प्रोफेसरो को प्रसंग बीच में छोड़ना पड़ा।

न मगा क्योंकि वे स्वयं उस विषय में उत्सीह थे। जब प्रोफेसरों ने उनसे बोड़ी बेर उठाने की प्रार्थना की तो उन्होंने स्पष्ट मगा कर दिया। प्रोफेसरों ने यहाँ तक भी कहा कि— 'घाप जब तक बातचीत करेगे जब तक धाड़ी नहीं घासेगी और यदि घापको बिस्त्रास न हो तो परीक्षा करके देख लीजिये।

मोहम्मद रिज़क ने एक भी बात न मुँती और कहा— 'प्रति दिन का जो कर्त्तव्य है वह छोड़ना पसंद नहीं करता हूँ। बाकी समय पर घाबे या बेर से इससे कोई प्रयोजन नहीं है।'

यह कहकर वे वहाँ से बस ही चिये और ठीक समय पर स्टेशन पर पहुँच गये। वहाँ उपस्थित सभी व्यक्तियों पर उनके समय वासन के कर्म से बहुत प्रभाव पड़ा।

सत्य भी ऐसा ही हो !

देशभक्त गोपालकृष्ण गोखले बाल्यावस्था से ही स्कूल में पढ़ने के लिए जाया करते थे। यद्यपि पढ़ने में वे अधिक प्रतिभाशाली प्रतीत नहीं होते थे, परन्तु जो भी घर पर कार्य उनको दिया जाता था, अपने ज्ञान के आधार पर उस कार्य को पूर्ण करने की सर्वदा चेष्टा किया करते थे।

एक दिन अध्यापक ने कुछ प्रश्न घर पर करने के लिए दिये। गोखले ने अन्य सब प्रश्न तो कर लिए, परन्तु एक प्रश्न का उत्तर वे न लिख सके। उन्होंने एक प्रश्न का उत्तर अपने मित्र से पूछकर लिख लिया।

दूसरे दिन जब अध्यापक ने कक्षा में प्रश्नों के उत्तर देखे तो गोखले के सब प्रश्न ठीक निकले। अन्य किसी भी विद्यार्थी के सभी प्रश्न ठीक नहीं निकले।

अध्यापक गोबिन्द के प्रश्नोत्तरों को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए और उनको पुरस्कार देने लगे परन्तु गोबिन्द ने पुरस्कार स्वीकार नहीं किया और उसकी घाँटों में धाँसू धा गये। घाँटों में धाँसुओं को देखकर शिक्षक को आश्चर्य हुआ और उन्होंने इसका कारण पूछा।

गोबिन्द ने गम्भीरता पूर्वक कहा—“सभी प्रश्नों के उत्तर मैंने स्वयं नहीं लिखे हैं बल्कि एक मित्र से एक प्रश्न का उत्तर लिखाने से सहायता ली है इसलिये पुरस्कार का पबित्रता में नहीं है।

दुसरी गोबिन्द की सत्य-व्ययता से बहुत ही प्रसन्न हुए और इतने प्रभावित हुए कि वह इनाम गोबिन्द को ही दे दिया।

गरीब की प्रामाणिकता

एक यात्री स्कॉटलैण्ड की यात्रा करता हुआ एडिनबरो नामक नगर में गया और वहाँ पर वह एक धर्मशाला में विश्राम के लिये ठहर गया ।

कुछ समय पश्चात् एक गरीब लड़का भीख माँगने के लिए आया और उसने यात्री से भीख माँगी । यात्री ने रेजगारी न होने का बहाना करते हुए मना कर दिया । लड़का नम्रता-पूर्वक बोला—“रेजगारी मैं ला दूँगा ।”

यात्री ने भी सोचा कि अब तो यह पीछे पड़ गया है, इसे कुछ-न-कुछ देना ही पड़ेगा, इसलिये कुछ न कुछ देकर इसको यहाँ से भगाया जाए तो अच्छा है, नहीं तो यह विश्राम भी नहीं करने देगा । ऐसा विचार कर उसने उस बच्चे को एक शिलिंग दे दिया । बालक ने सोचा कि यह शिलिंग मुझे दान में न देकर, केवल रेजगारी कराने के लिए दिया है, इसलिए वह दौड़ता हुआ रेजगारी कराने के लिए गया । लड़के को रेजगारी कराने में देर

हो गई थीर जब वह बालक बोझा हुआ धर्मशाला में आया तो यात्री वहीं से जा चुका था।

बालक ने समझा कि यात्री वेर सगने के कारण से बना गया है। इसलिये वह शाम तक यात्री की प्रतीक्षा में बैठा रहा। शाम तक लम्बी प्रतीक्षा करने पर भी जब यात्री वापिस नहीं आया तो बड़का रात-भर वहीं पर बैठा रहा और इस प्रकार वह तीन दिन तक उस व्यक्ति की प्रतीक्षा करता रहा।

तीसरे दिन शाम के समय वह यात्री सुबारा उसी धर्मशाला में ठहरने के लिए आया तो वह बड़का देखते ही उसके पास पहुँचा और कहा— 'साहब ! यह तीसरे आपकी रेजगारी से आया है। इस प्रकार कहते हुए उसने बिजिय की रेजगारी यात्री को दे दी।

यात्री बोला—“यह बिजिय मैंने रेजगारी के लिए न देकर तुमको दिया था फिर मुझे रेजगारी वापिस क्यों दते हो ? यह सब वैसे तुम्हारे ही है। इस प्रकार कहते हुए यात्री ने वह सब रेजगारी उस मरुके को दे दी।

बालक की सरसठा एवं प्रामाणिकता से वह सदसहस्र बहुत ही प्रसन्न एवं प्रभावित हुआ और उसने उस बच्चे को स्कूल में पढ़ने के लिए बैठा दिया। साज ही साज उसकी शिक्षा का सम्पूर्ण व्यय-भार अपने ऊपर से लिया।

धर्मगुरु की सभ्यता

जब क्लीमेन्ट नामक व्यक्ति को पोप की महान् पदवी मिली तो देश-विदेश के अनेक प्रतिनिधि व राजा-महाराजा उस समारोह में एकत्रित हुए ।

जब प्रत्येक व्यक्ति ने परम्परानुसार झुककर आदरभाव पूर्वक पोप का अभिवादन किया तो पोप ने भी हाथ जोड़कर अभिवादन का उत्तर दिया । यह देखकर कुछ व्यक्तियों ने पोप से कहा कि—“आपको अभिवादन का उत्तर हाथ जोड़कर नहीं देना चाहिए ।”

पोप ने कहा—“मुझे गद्दी पर बैठे हुए अधिक समय नहीं हुआ है, इसलिए मैं पुराने रीति-रिवाजों को भूला नहीं हूँ ।”

अपने को आदर-पूर्वक नमस्कार करने वाला व्यक्ति चाहे जितना भी छोटा क्यों न हो, उसके अभिवादन के उत्तर में

नमस्कार करना प्रणम्ये रीति-रिवाजों एवं सम्मता का सूचक है और यदि हम प्रत्युत्तर में नमस्कार न करें, तो स्वाभिमानी होने के बोधी है। इसलिए प्रायः प्रत्येक व्यक्ति - चाहे वह भिन्नता की बड़ा क्यों न हो अपने को नमस्कार करने वाले को स्वयं भी नमस्कार करता है और इस प्रकार के व्यवहार से उच्च विचारों एवं सम्मता का पता लगता है।

सम्मता एकान्तिक भाव नहीं है। कलका धर्म हर एक बगल एक ही नहीं होता। पवित्रता की सम्मता पूर्व की सम्मता ही कलकी है।

—सद्गुरु बाबा

बादशाह की दयालुता

नौशेरवान एक बादशाह हुआ है, जिसने अपने लिए एक गाँव में महल बनवाया था। महल के निकट ही एक गरीब बुढ़िया की भोपड़ी भी थी।

जब बुढ़िया अपना भोजन बनाती तो उस समय धुआँ बादशाह की बैठक में पहुँचता था। बैठक का कमरा बहुत ही सुन्दर एवं सुसज्जित था और रंग-विरंगे चित्र भी दीवारों पर चित्रित थे। कुछ समय पश्चात् जब बुढ़िया की रसोई के धुएँ से दीवारें काली पड़ने लगी, तो बादशाह के मन्त्रियों आदि ने बुढ़िया को बहुत समझाया कि वह अपनी भोपड़ी को वहाँ से हटा दे, परन्तु बुढ़िया वहाँ से भोपड़ी हटाने को तैयार नहीं हुई। यहाँ तक कि उसे धन का भी लोभ दिया गया, परन्तु वह इसके लिए भी तैयार नहीं हुई।

एक दिन बादशाह को भी इस सम्बन्ध में पता लगा, तो उसने मन्त्रियों व अधिकारियों से यही कहकर टाल दिया कि

जाने हो बुझिया है धीरे बहुत बीम-मुन्नी ॥ इसलिए बेचारी को यही पर बनी रहने दो ।

एक दिन बाबसाह अपने उसी कमरे में बैठे हुए थे तो बड़ी पर एक दूत उनके कमरे के लिए पहुँचा । बाबसाह ने प्रसन्न हो बीमारों को देखा और देखकर हँसने लगे और कहने लगे—

“बुझिया की छोपड़ी से जो पुर्ण निकमता है, उसने मेरे कमरे को कितना सुन्दर बना दिया है। इस प्रकार वे बुझिया की प्रशंसा करने लगे ।

बाबसाह की बात सुनकर दूत को बहुत आश्चर्य हुआ और उसने इसका कारण पूछा तो बाबसाह ने उत्तर दिया—

“बुझिया की छोपड़ी से निकलने वाला धुँएँ की कालिख (स्पाइरो) से मेरी प्रशंसा लिखी जा रही है जो अविष्य में सब ही उपरिबल रहेगी । जो भी इस कमरे की बीमारों के सम्मुख में पहुँचेगा और उसको मासूम लगेगा कि बुझिया की रसोई के धुँएँ से यह कमरा काला हो गया है परन्तु बाबसाह ने बुझिया की छोपड़ी नहीं हटवाई । इस प्रकार यह प्रसंग सब के लिए एक कहानी बन जाएगा ।

मनुष्यता का उच्च धारण यही है कि दूसरों के सुखी जीवन से सुख-शान्ति का अनुभव करना चाहिए । इसके विपरीत अपनी सुख-सुविधाओं के लिए दूसरों के सुख-साधनों को नष्ट करना—अपमता का पशुता परिचायक है ।

मकड़ी से भी सीखो

एक बार राजा ब्रूस को सग्राम में पराजय का मुँह देखना पड़ा। राजा को अपनी इस पराजय से अपूर्व कष्ट हुआ और वह निरन्तर चिन्ता में डूबा रहने लगा। उसके मन में दृढ़ विश्वास हो गया था कि अब वह कभी भी सफलता प्राप्त न कर सकेगा और निरन्तर चिन्ता मग्न रहते हुए अपनी जीवन-लीला समाप्त कर देगा।

एक दिन राजा इसी चिन्ता में बैठा हुआ था। उसने बैठे-बैठे एक मकड़ी को देखा जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना चाहती थी, परन्तु उसे सफलता नहीं मिल रही थी, अर्थात् सफलता प्राप्ति में किसी उपयुक्त माधन की कमी थी।

अपने प्रयत्नों में कई बार असफल होने पर भी मकड़ी ने साहस नहीं छोड़ा और सफलता की आशा को कायम रखते हुए मकड़ी ने अब की बार एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने के लिये

जाता (जाल) बनाया और उसका सहारे उस स्थान पर जाल में सफल हो गई ।

राजा यह सब-कुछ देख रहा था और मकड़ी के प्रयत्न एवं सफल से उसका उत्साह बढ़ गया । उसी दिन से उसने अपने कार्य की सिद्धि के लिये प्रयत्न करना प्रारम्भ कर दिया । मकड़ी के कार्य एवं यत्न को देखकर उसकी निराशा दूर हो गई और उसका मन-मंदिर में नई चमक एवं नई भाषा का संचार फिर से जाग्रत हुआ ।

राजा ने उसी दिन से अपना सैन्य-बल बढ़ाना प्रारम्भ कर दिया और जब पूर्ण सफल हो गया तो अपने प्रतिद्वन्द्वी पर आक्रमण कर उसे परास्त कर दिया । इस प्रकार उसने मकड़ी के प्रयत्न से सिखा सेकर अपने कार्य में अपूर्व सफलता प्राप्त की ।

स्वामि-भक्ति का उच्च आदर्श

एक बार पृथ्वीराज चौहान मोहवा के युद्ध में घायल हो गये और घायल अवस्था में ही रणक्षेत्र में पड़े रहे। घायल होने से पूर्व उन्होंने अनेक वीरों को मौत के घाट उतार दिया था और चन्देलों की शक्ति को धूल में मिला दिया था।

पृथ्वीराज जब घायल अवस्था में पड़े हुए थे, तो उस समय गिद्ध और कौए उनके शरीर का मांस भक्षण करने के लिये एकत्र होने लगे। इस प्रकार का दृश्य देखकर पास में पड़े एक मैनिक से न रहा गया, वह भी घायल अवस्था में ही पड़ा हुआ था। उसने महाराज को वचाने के लिये अपना मांस काट-काट कर कौयों और गिद्धों के सामने डालना प्रारम्भ कर दिया, क्योंकि इसके अतिरिक्त महाराज को वचाने का अन्य कोई भी उपाय उसके पास न था।

मैनिक के इस कार्य को देख कर गिद्ध व कौए राजा को छोड़कर उसके निकट एकत्रित होने लगे और पृथ्वीराज के प्राणों की रक्षा हो गई।

कुछ समय पश्चात् पूष्पीराज नेतन व्यवस्था में हुए और कुछ ही समय पश्चात् अन्य सरदार भोज भी उनको हुंफे हुए वहाँ या पहुँच । उन्होंने स्वामि भक्ति का बहु हृष्य भी अपनी पालों से रखा ।

पूष्पीराज को उठाकर व सीधे ही उस सैनिक के पास थी पहुँचे जो कि अपने मांस को काट-काट कर गिटों-कौपों को दान रहा या और स्वामी के प्रायों की रखा कर रहा था ।

जैसे ही व सब उस बीर सैनिक के पास पहुँचे तो वह अपनी प्रतिम सस से रहा या और बिना कुछ बोले ही वह ससों से जो बूद निकाल कर सब के लिये हम संसार से बिदा हो गया ।

सैनिक की स्वामि भक्ति एवं दयामुद्रा को देखकर सभी व्यक्ति आश्चर्य करने लगे और उसके इस कार्य की श्रुति-श्रुति प्रशंसा की ।

वह स्वामि-भक्त एवं बीर सैनिक उस के लिए संसार से बिदा हो गया परन्तु जनता उसको मुक्त-मुक्तान्तर तक स्मरण करके अपने अपने हृष्य की मुक्त-मदाम्बति प्रसिद्ध करती रही ।

शिवाजी और सैनिक

छत्रपति शिवाजी अपने सैनिकों के साथ बहुत ही प्रेम-पूर्वक व्यवहार करते थे और जो भी सुख-मुविधा उनके लिये सम्भव हो सकती थी, उसे करने में कभी भी पीछे नहीं हटते थे ।

एक बार औरंगजेब की विशाल सेना ने छत्रपति शिवाजी को किले में घेर लिया । किले के चारों ओर मुगल सेना पहरा दे रही थी, परन्तु फिर भी शिवाजी किले से निकलने में सफल हो गये ।

जब मुगल सेना को इस रहस्य का पता लगा तो उसने शिवाजी का पीछा किया । शिवाजी मैदान में लड़ने वाला वहादुर व्यक्ति था, इसलिए वह मुगलों के सेना से टक्कर लेने के लिये तैयार हो गया । परन्तु उनके एक सैनिक ने जब शत्रु की विशाल सेना को देखा, तो शिवाजी को अपने स्थान पर शीघ्र चले जाने

की प्रार्थना की थीर कुछ सिपाहियों को भी जनकी रक्षा के लिये साथ में भेज दिया। सिपाही ने कहा कि घाय मुपक्षित स्थान पर पहुँचकर तुरंत दवा मकेस कर दें और मैं तब तक इन सभी सन्तानों को यही पर रोक रखूँगा।

तब तक सिपाही किन्ने में नहीं पहुँच सके तब तक उस बीर सैनिक ने मकेसे ही मुपक्षों की बिछाल सेना को रोकें रखा और अपनेको को मौत के घाट उतार दिया। उसी समय उसकी सहायता के लिए अन्य सैनिक भी आ पहुँचे और सबने मिलकर कनु की सना से कुछ मोड़ा लिया।

इस बीर सैनिक ने अपना जीवन संकट में डालकर भी अपने स्वामी की रक्षा की थीर मकेसा ही बिछाल सेना से युद्धा हुआ बीर मति को प्राप्त हो गया।

बीर दुश्मन अपने जीवन के मकेसे पुत्र करता है, सैनिकों की रक्षा के लक्ष्य पर नहीं।

—देव व्यास

ईश-वन्दना का चमत्कार

एक बार मुगल सम्राट औरंगजेब को अपने राज्य की रक्षा के लिये युद्ध करना पड़ा। शत्रु प्रबल था, इसलिए शत्रु से कड़ा मुकाबला हुआ। कुछ समय के लिये दोनों सेनाएँ शान्त हो गईं, परन्तु दोनों पक्षों के सेनाव्यक्ष अपने-अपने मोर्चे को दृढ़ करने की चिन्ता में थे।

कुछ समय पश्चात् दोनों ओर की सेनाएँ फिर युद्ध के मैदान में डट जाने की तैयार हो गईं। शत्रु भी अपनी पूरी तैयारी के साथ औरंगजेब के साथ जूझना चाहता था।

जिस समय शत्रु का आक्रमण होने वाला था, उस समय शाम का समय था और नमाज का समय बिल्कुल निकट था, अतः औरंगजेब को यथापक्ष नमाज के समय की स्मृति हो आई और वह उसी क्षण घोड़े से नीचे उतर गया।

औरंगजेब को घोड़े से नीचे उतरा हुआ देखकर उसके सैनिकों को वृद्ध आश्चर्य हुआ। जब सैनिकों ने औरंगजेब से इसका

अरुण पुछा तो उसने नमाज पढ़ने की इच्छा प्रकट की। सैनिकों ने उसे ऐसा करने के लिये बहुत मना किया परन्तु उन सबके धावह की उपेक्षा करता हुए उसने निश्चित समय पर नमाज पढ़ी।

शत्रु की सना धति निश्चय की इसलिए वह यह सब कुछ देख रही थी। शत्रु को सना पर घोरंगजेब के इस काम का बहुत प्रभाव पड़ा और शत्रु के सैनिक घोरंगजेब के इस कार्य की प्रशंसा करने लगे।

जब अत्युत्तम योद्धा को जो कि घोरंगजेब का शत्रु का पता समा तो वह सहसा बोध हुआ—“ऐसे धर्म-प्रेमी मे लड़ाई करना उचित नहीं है।” उसने उसी समय गुरु बन्द करने की आज्ञा दे दी।

दोनों सभाएँ युद्ध-क्षेत्र से पीछे हट गई और अपने-अपने शिविरों पर वापिस चली गई।

घोरंगजेब के इस कर्म से दोनों सभाओं का जीवन बच गया और बहुत बड़ी शक्ति होने लगे थे यह सही। उसल संकट-काल में भी शत्रु की बन्दगी को नहीं भुलाया और अपने इस कर्म से वह अपूर्व सफलता प्राप्त करने में सफल हो गया।

अपराध एक : दण्ड अनेक

एक बार राजा विक्रमादित्य के राज्य में चार व्यक्तियों ने एक ही प्रकार का अपराध किया। राजा ने चारों व्यक्तियों को पकड़ कर बुलवाया और चारों के बयान सुने। बयान सुनने के पश्चात् राजा को पूर्ण विश्वास हो गया कि चारों अपराधियों ने एक जैसा ही अपराध किया है, परन्तु फिर भी उनको भिन्न-भिन्न प्रकार से दण्ड दिया।

प्रथम अपराधी को राजा ने अपने पास एकान्त में बुलाया और कहा—“जाओ, फिर कभी ऐसा मत करना।”

दूसरे अपराधी को बुला कर राजा ने कहा—“अधम, मेरे राज्य में रहकर ऐसा निकृष्ट कार्य करते हो।”

तीसरे अपराधी को भी राजा ने बहुत बुरा-भला कहा और तीन-चार जूते मारकर महल से बाहर निकलवा दिया।

जैसे अपराधी को सुसजा कर राजा ने उसका कामा मुहू करा दिया और मध पर बैठकर नगर के चारों ओर बहुर लगाये की आज्ञा दी ।

राजा ने एक जैसे अपराध के सिये चारो अपराधियों को समय-समय प्रकार का दण्ड दिया । यह बात समस्त राज्य में बीम ही फैल गई और जनता में चर्चा का विषय बन गई । यही तक कि राज्य के कर्मचारियों को भी इस प्रकार के न्याय से बहुत ही आश्चर्य हुआ । वे अपने मन में सोचने लगे कि यह कैसा इन्साफ ?

जब इस सजा का समाधान नहीं हुआ तो राज्य-कर्मचारियों ने इस प्रश्न को राजा से ही पूछा ।

राजा ने कहा—“तुम सोच यदि न्याय की प्रक्रिया को उचित नहीं समझते हो तो परीक्षा करके देख लो । प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या ? यदि आप लोग इसी समय अपराधियों के पास जाएँ, तो दण्ड की सही स्थिति आपके सामने आ जाएगी और आप सबकी सजा का समुचित समाधान भी हो जाएगा ।”

राज्य के कुछ कर्मचारी राजा की बात सुनकर अपराधियों की ओर में निकले । प्रयास करने पर वे अपराधियों की सही स्थिति से पूर्णतया परिचित हो गए ।

जिस अपराधी को राजा ने यह कहा था कि—‘अविष्य में ऐसा काम कभी मत करना । —यह आत्म न्याय के कारण ब्रिय साकर मर गया ।

जिस अपराधी को राजा ने बुरा मसा कहकर छोड़ दिया था वह नगर छोड़कर अन्धकार बना गया और जिस अपराधी को

राजा ने बुरा-भला भी कहा था और जूते भी लगवाए थे, वह लज्जावश कहीं छुपकर रहने लगा ।

चौथा अपराधी जिसका काला मुँह करके, गधे पर चढ़ाकर नगर का चक्कर लगाने को कहा था, वह अपने मकान के सामने पहुँचते ही पत्नि को सामने खड़ी देख कर लज्जा के मारे बेहोश होकर गधे से नीचे गिर पड़ा ।

इस प्रकार चारों अपराधियों की जाँच-पड़ताल करने के पश्चात् राज्य-कर्मचारियों को राजा के न्याय से बहुत ही सतोष हुआ और वे मुक्त कंठ से राजा की न्याय-प्रियता की प्रशंसा करने लगे ।

हृदय की प्रेरणा

शास्त्र की पवित्र दृष्टि पर अनक ऐसी विपुलियों न जगम किया है, जिनके धर्मस्वत में अहिंसा के प्रति मट्ट बडा रही और उन्होंने जीवन भर अहिंसा इत का अपदेश ही नहीं दिया बल्कि उनका जीवन में प्रयोग भी किया है—अर्थात् कार्य में प्रयोग किया है।

विदेशों की अनेका भारत में आसन मुक ब हूँ—सब ने आनिमान को कट्ट देने का विरोध किया है। विदेशों में तो नन-हूँ नक न आनिनों को कट्ट देने में आनन का अनुभव करने है।

विमोहर पार्कर अब आनक ही का तो एक दिन नगर से बाहर गुमने क लिये निकला। नगर से बाहर उसने एक कट्ट को पेट क बन छिनकने गए देखा। उसने कट्ट को आने के लिये एक पत्थर उठाया और कट्ट के ऊपर पत्थर फेंकने ही आया का कि उमी समय उसके मन में एक विचार आया और वह उसी

स्थिति में खड़ा रह गया। उसके मन में यह विचार आया कि यह छोटा जानवर पहिले ही दुःख पा रहा है, इसलिए इसे पत्थर मारकर और अधिक दुःख नहीं देना चाहिए। इसी विचार को लेकर उसने पत्थर फेंकना स्थगित कर दिया और पत्थर वहीं पर डालकर सीधा घर चल दिया।

उस बालक ने घर पहुँचकर सबसे पहले अपनी माँ से जो प्रश्न पूछा वह निम्न प्रकार है —

“माँ, आज मैंने कछुए को मारने के लिये पत्थर हाथ में उठाया, परन्तु उसी क्षण मेरे मन में यह विचार आया कि इस बेचारे कछुए को नहीं मारना चाहिए क्योंकि यह तो पहले से ही कष्ट सहन कर रहा है। मन में ऐसा विचार पैदा होने के पश्चात् मैंने पत्थर मारना स्थगित कर दिया और वह पत्थर एक ओर डाल दिया। अब मुझे आप यह बतला दीजिये कि वह पत्थर मेरे हाथ से किसने डलवा दिया ?”

माँ ने कहा—“बेटा, अन्तःकरण द्वारा प्रभु की प्रेरणा मनुष्य को अच्छाई या बुराई के रूप में स्वयं उस समय प्रतीत हो जाती है, जब कि वह किसी कार्य को करने के लिये प्रस्तुत होता है। इस प्रकार अनेक व्यक्ति कुमार्ग से सुमार्ग की ओर चलने के लिये प्रेरित होते हैं और अतः में उनको सुख की प्राप्ति होती है।”

थियोडोर के मन में माता की बात का गहरा प्रभाव हुआ और उस दिन से वह सत्य मार्ग पर चलने का प्रयत्न करने लगा और इस प्रकार उसने अपने जीवन को सुमार्ग पर लगाकर सफलता प्राप्त की।

प्रगति भी ऐसी हो

संयुक्तराज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिस्वैन बहुत ही गरीबी में पड़े थे। उन्होंने स्वयं लिखा है कि उनका जीवन बहुत ही निर्बन्ता में व्यतीत हुआ था। यहाँ तक कि कभी-कभी उनको बिना भोजन के कई-कई दिन तक भूखा रहना पड़ता था।

निर्बन्ता के कारण, वे काम की लोज में केवल १ वर्ष की छोटी आयु में ही घर से निकल पड़े थे। कई वर्ष तक उन्होंने इधर-उधर मजदूरी की और अत्यन्त वर्ष एक-एक महीने सिखा भी बहुत करने लगे।

११ वर्ष के कठिन परिश्रम के पश्चात् उन्हें दो बत्तों की जोड़ी वस्त्रें बकरे प्राप्त हुए। ये उनकी बड़ ब्यामर बचाने के इरासे में मिल। यह वस्त्र उन्होंने कड़ी मेहनत करके व एक-एक पाई बचाकर रखने में ही की थी। २१ वर्ष की अवस्था तक उन्होंने बहुत ही कठोर परिश्रम किया।

जगल में वे लकड़ी चीरने का काम भी करते थे और इसकी मजदूरी उनको एक महीने में ६ डालर मिलती थी। सुबह उठते ही उनको काम प्रारम्भ करना पड़ता और शाम तक लगातार कार्य करना पड़ता था।

उन्होंने अपनी उन्नति के मार्ग पर बड़े चलने का पक्का निश्चय कर रखा था। अवकाश के समय का वे सदा ही सदुपयोग करते थे। वे 'समय' को 'सोने की मुहर' से भी मूल्यवान् समझते थे और ऐसा मन में विचार धारण करके ही अपने कार्य में सलग्न रहते थे।

उन्होंने कुछ दिन तक खेती का काम भी किया। इसके पश्चात् वे एक दूर के गाँव में चमड़े का कार्य सीखने के लिये चले गये।

उनको भाषण देना आता था, इसलिए वे जहाँ भी कार्य करते, वहाँ पर शीघ्र ही लोकप्रिय हो जाते थे। अपनी इस योग्यता के कारण वे क्लब के सभापति चुने गये। इसके पश्चात् अनेक क्षेत्रों में कार्य किया और सफलता एवं लोकप्रियता प्राप्त की। अमरीका की कांग्रेस के सदस्य रूप में उन्होंने समाज की अच्छी सेवा की और वे इतने लोकप्रिय सिद्ध हुए कि जनता ने उनको अपना प्रेसीडेंट चुन लिया और इस प्रकार वे एक निम्न श्रेणी के मजदूर का जीवन व्यतीत करते हुए सर्वोच्च पद पर पहुँच गये।

अकबर का साहस

एक बार जयपुर नरेश युगल सम्राट अकबर से मिलने के लिये गए। जब वे महुलों के निकट पहुँचे तो देखा कि वहाँ अमरक मची हुई है और जनता मगभीत होकर इधर-उधर भाग रही है।

जयपुर नरेश को यह सब कुछ बतकर बहुत ही आश्चर्य हुआ उन्होंने घामे बढ़कर देखा तो एक सुन्दर युवक हाथी के ऊपर बैठकर उसे घनुष द्वारा नियंत्रण में करने की चेष्टा कर रहा है।

जयपुर नरेश को बहुत आश्चर्य हुआ कि पामल हाथी के ऊपर से जब जनता इधर-उधर भाग रही है और हाथी नियंत्रण में बाहर होता जा रहा है तब भी वह युवक उस अपने अधिकार में करने का भरसक प्रयत्न कर रहा है और अपने जीवन को संकट में डालकर प्रजा की रक्षा कर रहा है।

अत मे हाथी थक गया और चिक्क होकर गिर पडा तो वहाँ पर अनेको व्यक्ति एकत्रित हो गये ।

जयपुर नरेश भी युवक को देखने के लिये आगे बढे, तो उन्हे मालूम पड गया कि युवक अन्य कोई नहीं है, अकबर बादशाह ही है ।

नरेश ने जब अकबर से इस सम्बन्ध मे पूछा कि सेना के होते हुए भी आप इस भयंकर सकट मे कैसे पड गये, तो अकबर ने कहा कि जब अच्छे-अच्छे महावत व सेनापति भी हाथी को बश मे नहीं कर सके तो, यह कार्य मुझे ही अपने हाथ मे लेना पडा ।

जयपुर नरेश समझ गये कि जिस बादशाह मे इतना साहस है तो फिर ऐसे व्यक्ति के लिये भारतवर्ष जैसे बडे देश पर मुगल साम्राज्य स्थापित करना क्या कठिन बात है ।

निस्सन्देह यह अकबर के दृढ सकल्प, साहस और बहादुरी का ही परिणाम था कि अनेक राजाओं को परास्त किया और भारतवर्ष मे मुगल साम्राज्य की नींव दृढ करने मे सफल हुआ ।

पद का दायित्व

एक बार फ्रांस में बयल्टुर राज्य-भ्रमिष्ठ हुई, तो एक सेनापति अपने सैनिकों को साथ लेकर जा रहा था। सेनापति घोड़े पर सवार था और उसके साथ सेना के सिपाही पैदल चल रहे थे।

सैनिकों को पैदल चलते-चलते जब बहुत समय हो गया तो एक सैनिक को शोध था गया और वह अपने साथियों से कहने लगा— देखो इस सेनापति को भ्रष्टता धानम्ह है कि भ्रष्टता घोड़े पर सवार होकर जा रहा है और हम सब लोग पैदल ही भ्रष्ट रहे हैं। यद्यपि सैनिक ने यह बात अपने साथियों से ही कही थी परन्तु वह सेनापति के कानों में भी पड़ गई।

इस बात के सुनते ही सेनापति बोले थे नीचे उतर गया और सिपाही से बोला—“तुम बक भये हो इसलिए अब तुम इस घोड़े

पर बैठो और मैं अन्य सैनिकों के साथ पैदल चलोंगा। परन्तु इसके साथ एक बात यह भी है कि लडाई के मोर्चे पर भी तुम्हें घोंडे पर ही बठा रहना होगा और समस्त सैनिकों का मार्ग-दर्शन करना होगा।”

सेनापति की इस बात को सुनकर सिपाही पहले सकोच की अवस्था में हो गया और उसकी हिम्मत घोंडे पर बैठने की नहीं हुई, परन्तु सेनापति के कहने पर वह घोंडे पर चढ़ गया और सेना के आगे-आगे चलने लगा।

कुछ दूर आगे चलने के पश्चात् शत्रु ने एक ओर मोर्चा लगाकर गोली चलाना प्रारम्भ कर दिया। जब तक वह शत्रु का सामना करने के लिए स्वयं तैयार हो और अपने साथी सैनिकों को तैयार करे, उसमें पहले ही शत्रु-पक्ष की ओर से उसके सर में एक गोली आकर लगी और वह घोंडे से नीचे गिर पड़ा।

सेनापति जो कि उस सवार के ठीक पीछे पैदल चल रहा था, उसने उस सिपाही का उठाया और समझाया कि ऊँचे पद में जितना आराम है, उतना ही बड़ा जिम्मेदारी का भार भी है और अनेकों कठिनाइयाँ भी हैं, जिनका साहस के साथ सामना करना पड़ता है।

जिस सिपाही ने सेनापति बनने का कुछ ही देर आनन्द लिया था, उसे स्पष्ट एवं प्रत्यक्ष रूप से ज्ञात हो गया कि बड़े पद पर बैठकर कितनी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। उसे अपनी भूल भी समझने में देर न लगी कि किस कारण से वह इतना जल्दी शत्रु का शिकार हो गया।

सेनापति ने तुरन्त अपना पर सेमान लिया और सैनिकों को
 ठीक रिसा में मोर्चे सेमानने की आज्ञा दी । इस प्रकार कुपत
 सेनापति पशु से दूर सेठा हुआ भाग रहा और उसने स्वयं की
 भी रक्षा की और सैनिकों का सही मार्ग-दर्शन करके उनकी भी
 रक्षा करता हुआ अन्त में विजय को प्राप्त हुआ ।

बहादुर भी प्रसिद्ध है—

मित्रका काम उरी को जाने ।

बीर करे तो रक्षा जाने ॥

५६

पिता का वलिदान

विम्बमार नामक राजा प्राचीन काल में प्रचलित पशु-वलि से बहुत ही प्रभावित था। वह प्रतिवर्ष देवी को प्रसन्न करने के लिये पशु-वलि करता था और इस कार्य से अपने को बहुत धन्य समझता था।

एक बार विम्बमार ने देवी के सम्पर्ण के लिए पचास बकरो की वलि देने का निश्चय किया और वे मूक पशु वलि के लिये मँगवा लिये गये। वलि देने के स्थान पर निश्चित समयानुसार अपनेको व्यक्ति भी एकत्रित हो गये।

बुद्धदेव को भी इस वलि के सम्बन्ध में पता लगा, तो वे भी वहाँ पर पहुँच गये। जब वलिदान का समय आया और बकरो को एक निश्चित स्थान पर ले जाया गया, तो दया की मूर्ति बुद्धदेव उस भयानक दृश्य का देख न सके और उन्होंने उन निर्दोष और मूक पशुओं को बचाने का सकल्प किया।

श्रीकृष्णरेव पशुधों तथा उनके मासिकों के साथ महलों में बने होते बसा कि वही पर धनेक पुरोहित एकत्रित थे जो कि हम बलि को सम्पन्न करने हेतु हो वही धाम्ये थे । उनकी प्रेरणा से राजा ने बहुत बड़ा यज्ञ किया और बलि देने का निश्चय किया था । पुरोहिता का कहना था कि इसका फलस्वरूप पूर्वजों को स्वर्ग का मुक्त मिलेगा और इस मांक में राजा की कीर्ति बढ़ेगी ।

कुडरेव से न रहा क्या और उन्होंने पुरोहिता से पूछा—
“महाराज इन निषोप और मुक्त पशुधों का क्या फल किया जा रहा है ?”

पुरोहित ने उत्तर दिया—“स्वर्ग इस बलिदान से तीन को एक साथ लाभ मिलता है । प्रथम—इस यज्ञ के करने वाले राजा निम्बसार पुण्य के भागी होंगे दूसरे धेरे द्वारा यह यज्ञ सम्पन्न हो रहा है, इसलिए मुझे भी इसका पूरा लाभ मिलेगा और तीसरे—जिन पशुधों का इस पुनः अवसर पर बलिदान होगा उनके भी स्वर्ग में स्थान मिलेगा ।”

कुडरेव बोले—“अच्छ तो इससे यह समझना चाहिए कि इस अवसर जिसका भी लाभ बलि-रेखी पर बढ़ाओगे वह सीधे स्वर्ग में ही जाएगा ?”

पुरोहित ने कहा—“हाँ वह अवश्य स्वर्ग प्राप्त करेगा ।

कुडरेव ने पुरोहित से कहा—“महाराज क्या आपके रिताजी जीवित हैं ?”

पुरोहित ने कहा—“हाँ जीवित हैं ।”

कुडरेव बोले—“तो फिर क्या इन पशुधों के बजाय यदि ऐसे

पवित्र अवसर पर अपने पिता को स्वर्ग में भेजने की व्यवस्था करो, तो कितना अच्छा होगा ?”

बुद्धदेव की यह बात सुन कर राज-पुरोहित के काव का ठिकाना न रहा और उसने उमी समय बुद्धदेव को महल से बाहर निकालने को द्वारपाल से कहा और स्वयं बलिदान की तैयारी करने लगा ।

परन्तु बुद्धदेव इस दुष्कृत्य को न देख सके और पहरेदारों से अपने को छुड़ाकर उस स्थान पर पहुँच गये, जहाँ पर पशु-बलि दी जानी थी और अपनी गर्दन आगे की ओर झुका कर खड़े हो गये और बोले—“पुरोहित जी, आप प्रगल्भता-पूर्वक मेरी गर्दन पर छुग चला दीजिये, क्योंकि मैं और ये बकरे एक ही परमात्मा के ग्रस हैं ।”

राजा विस्मय और सभी उपस्थित व्यक्ति बुद्धदेव की वाणी सुनकर शान्त हो गये और उन सबका ध्यान उस दिव्य आत्मा की ओर आकर्षित हो गया ।

बुद्धदेव ने उपस्थित विशाल जन-समुदाय के सम्मुख भाषण करते हुए विस्मय को सम्बोधित किया—“राजन ! आप तथा आपके प्रजाजन अच्छी प्रकार से जानते हैं कि आप सभी जीवन का मूल्य चुकाने में असमर्थ हैं, अर्थात्—किसी भी प्राणी का जीवन समाप्त करने के पश्चात् उसे जीवित करने की सामर्थ्य आपमें से किसी में भी नहीं है, तो फिर आपको किसी के जीवन को नष्ट करने का क्या अधिकार है ? वस्तुतः जीवन एक गंभीर अनुपम वस्तु है—जिसको छानने एवं नष्ट करने की तो शक्ति प्रत्येक व्यक्ति के अन्दर विद्यमान है, परन्तु वापिस जीवित करने की शक्ति चक्रवर्ती सम्राटों के पास भी नहीं है ।”

कुम्हरेब ने धाये कहा— 'मनुष्य सभी प्राणियों का रक्षक एवं देब तुम्ह है और जब धाप सभी सोम यह बहते हैं कि धापका देब धापको सुख-खान्ति प्रदान करे, तो फिर तुम देब मालने वाले प्राणी के गले पर खुरी क्यों जमाते हो ?

कुम्हरेब ने नहीं उपस्थित सभी व्यक्तियों के सम्मुख ऐसा धार्ष्णिष्ठ एवं धया धि धोत-धोत उपवेश किया कि सभी व्यक्तियों के हृदय पर बहुत ही गम्भीर प्रभाव पड़ा और किम्बदन्त के सन्दर्भ पर उनकी बाणी का ऐसा जमत्कारिक प्रभाव पड़ा कि राजा ने सभी पक्षों को सुझा दिया और धविष्य में इस प्रकार का बलिदान करने का विचार सदा के लिये त्थाप दिया ।

भारद्वाज और बुद्धदेव

बुद्धदेव की प्रशंसा सुनकर महर्षि भारद्वाज के एक सम्बन्धी ने उनका शिष्य बनने का विचार किया और वह उनके पास गया। बुद्धदेव ने उसको शिष्य बनाना स्वीकार कर लिया।

जब महर्षि भारद्वाज को पता लगा, तो वे सीधे बुद्धदेव के पास गये और उनकी भर्त्सना करने लगे। क्रोधावेश में यद्यपि भारद्वाज के मुख से कुछ कठोर शब्द भी निकल पड़े, परन्तु फिर भी बुद्धदेव कुछ न बोले।

जब भारद्वाज को अपशब्दों की वीछार करते हुए बहुत देर हो गई तो वे थक गये और स्वयं ही चुप हो गये।

भारद्वाज के चुप हो जाने पर बुद्धदेव बोले—“भाई, आपके घर कभी महमान भी आते हैं या नहीं?”

भारद्वाज बोले—“हां, आते हैं।”

बुद्धदेव बोले—‘तो आप उन्हें खान-पीने के लिए सामान देते हैं ?’

मायादास ने कहा—‘हाँ बते हैं ।’

बुद्धदेव बोले—‘यदि प्रतिदिन आपकी वही हुई सामग्री को स्वीकार न करे तो उनका क्या होता है ?’

मायादास ने कहा—‘उस बन्धु को यदि प्रतिदिन स्वीकार नहीं करता है तो वह मरे-मर न ही रह जाती है इसमें सन्देह की क्या बात है ।’

बुद्धदेव बोले—‘बस यही चीज यहाँ पर समझ लो कि जो अपसम्भ धीरे-धीरे उपालम्भ आपने क्लेशबन्ध मुझे दिये हैं वे मुझे स्वीकार नहीं हैं । क्योंकि प्रतिरोध में यदि मैं आपके ऊपर श्रेष्ठ होता धीरे-धीरे आप मुझे कुछ-मना कहते तो आपकी भेंट में स्वीकार करता परन्तु अब मैं तो बीजा भी नहीं धीरे-धीरे आप बराबर कुछ-मना कहते हैं तो किस प्रकार आपकी भेंट स्वीकार की जा सकती है ? अतः आपकी यह भेंट आपके पास ही रही ।’

मायादास बुद्धदेव की बात सुनकर सन्नित हो गये और इसके पश्चात् उनके गुणों से इतने प्रभावित हुए कि स्वयं भी उत्तम सिद्ध बनना स्वीकार कर लिया ।

मध्यम मार्ग

किसी नगर में एक बहुत बड़ा उत्सव होने वाला था, और उसमें नृत्य-प्रदर्शन के लिये कुछ नवयुवतियाँ जा रही थीं। नव-युवतियाँ आपस में इस प्रकार वार्तालाप करती हुई जा रही थी कि “यदि सितार के तार मध्यम रूप के खींचे जाए तो नृत्य का काम उत्तम होता है। यदि सितार के तार परिमाण से अधिक खींचे जाएँ तो टूटने का भय रहता है और यदि कम खींचे जाएँ, तो तार ढीले पड़ जाते हैं और नृत्य का कार्य अच्छी प्रकार नहीं हो पाता है।”

उपरोक्त बात निकट ही बैठे हुए शाक्य मुनि ने सुन ली और वे बोल उठे—“ओह ! कभी-कभी अज्ञानी व्यक्ति भी अपनी बातों में ज्ञानियों को ज्ञान प्रदान कर देते हैं।”

मुनि कहने लगे—“मैंने इस शरीर रूपी यंत्र के तारों को मीमांसे में अग्रिम खींचा हुआ है, इसलिए इनके टूटने का डर है। अर्थात्

हमने साधना में शरीर को इतना कष्ट दे दिया है कि किसी भी समय इसके नष्ट होने का भय है । यदि शक्ति गिरावर क्षीण होती गई और फलस्वरूप शरीर नष्ट हो गया तो इष्ट-प्राप्ति की प्राप्ति भी नष्ट हो जाएगी । इसलिये जब इस शरीर को अधिक उपलब्धियों में न लगाकर, मध्यम मार्ग अपनाया जाए, क्योंकि शरीर भी उपयोगी साधन है ।”

इस प्रकार सामान्य जाण्यमाणों के वातावरण से श्री आर्यभट्ट ने शिक्षा ग्रहण की और शक्ति कठिन उपलब्धि है शरीर को बचाना कष्ट देना बन्द करके मध्यम मार्ग अपना लिया ।

घरने में किसी समस्या की पूर्ति के लिए यदि हम किसी दुख की प्रेरणा हैं, और वह यदि निम्न स्तर के व्यक्ति के पास है, तो भी उस प्राप्ति करने में हम संकोच नहीं करना चाहिए ।

द्विज और शूद्र की पहचान

शाक्य मुनि गौतम ने बुद्धत्व प्राप्त करने से पूर्व अनेक साधु-सन्तो की सेवा-शुश्रूषा की और अपने शरीर को कठिन तपश्चर्या के द्वारा बहुत ही क्षीण बना डाला । कहते हैं कि उनकी यह तपश्चर्या निरन्तर छह वर्ष तक चलती रही । कभी-कभी तो वे अपने आहार में अन्न का केवल एक दाना ही ग्रहण करते थे । इसी से उनकी कठिन तपश्चर्या की जानकारी की जा सकती है कि उन्होंने अपनी साधना के लिये कितना तप व त्याग किया ।

इस प्रकार की कठिन तपस्या से उनके शरीर का बल बहुत ही क्षीण हो गया था । यद्यपि आध्यात्मिक दृष्टि से वे बहुत ही शक्तिशाली हो गये थे, परन्तु शारीरिक दृष्टि से निर्बल हो गये थे ।

इस कठिन तपस्या के कारण एक दिन वे मुष्टि हो गये और पृथ्वी पर गिर पड़े । निर्बलता के कारण से उनके अन्दर बसने और स्वयं उठने तक की भी शक्ति न रही ।

एक गहरिये का सड़का ऊपर या निकसा और उसने मुनिजी को इस प्रकार की धबधबा में पड़ा हुआ देखा । मुनिजी को देखते ही उसके मन में बया या गई और उसने तुरन्त ही उनके शरीर को कड़ी धूप से बचाने के लिये जंगल में से पत्ते इकट्ठु किये और उनका एक छप्पर बना कर उनके शरीर की रक्षा की ।

इसके पश्चात् उस सड़के ने बकरी के स्तन में दूध निकसा और मुनिजी जी के मुँह में डाल दिया । कुछ समय पश्चात् मुनि जी को चेतना आई और उन्होंने उस सड़के से लोटे में पीने के लिये दूध माँगा ।

सड़का सुकोचबल बढ़ा हो गया और बोला— 'यहाराज मैं तो मृदू हूँ इसलिये आप मेरे लोटे में रखा हुआ दूध कैसे पी सकते हैं ? आप तो एक पवित्र आत्मा वाले व्यक्ति हैं इसलिये सम्भव है कि मेरे स्पर्श से अपवित्र बन जाएँ ।

मुनि भी बोले— 'बेटा रक्त की दृष्टि से किसी प्रकार का जातीय भेद नहीं हो सकता क्योंकि सभी प्राणियों का रक्त सात होता है । इसी प्रकार धातु से भी जाति का भेद-भाव नहीं जाना जा सकता है क्योंकि सभी मनुष्यों के धातु बारे होते हैं ।'

मुनि भी ने धाये कहा— "जब बालक जन्म लेता है तो उसके ललाट पर तिसक मल म जनेऊ नहीं होता है । ये वस्तुएँ तो व्यक्ति बाल म अपनी परम्परागुसार धारण करता है । जो व्यक्ति अच्छे कार्य करता है वही उच्च पुन का है जो नीच कार्य करता

है, वह छोटी जाति का है। इसलिए मुझे तुम्हारे और अपने अन्दर कोई भेद-भाव दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है। तेरी आत्मा शुद्ध है, इसलिए तू इस समय परमात्मा के समान है।”

मुनिजी के वाक्य सुनकर वह लड़का इतना प्रभावित हो गया कि उनके चरणों में प्रणाम किया और सहर्ष उनको पीने के लिए दूध दे दिया।

विश्व विजय से इन्द्रिय-विजय कठिन

(सिकन्दर) ने अपने पराक्रम से ईरान हिन्दुस्तान मिस्र आदि देशों पर विजय प्राप्त की परन्तु वह अपने स्वयं के ऊपर विजय प्राप्त न कर सका ।

एक दिन एलेक्जेंडर ने शोकवश अपने प्रिय मित्र पर भी आक्रमण कर दिया और उसे मीठ के बाट छतार दिया ।

उसने अपने मित्र पर आक्रमण करके उसको मार तो दिया परन्तु अपने इस क्रूरकृत्य पर अत्यन्त रोद का अनुभव किया ।

क्योंकि वह शराब भी पीता था इसी कारण से सदा स्वयं का पालन करने में ब उचित-अनुचित का ज्ञान प्राप्त करने में प्रायः असफल रहता था ।

किसी विद्वान् ने एक दिन प्रसंगवश बाबुराह के सामने कहा ही दिया— 'मालव के भिये ससार जीतना सरल है परन्तु स्वयं अपने को जीतना अत्यन्त कठिन है ।

हावर्ड की उदारता

इंग्लैण्ड में जार्ज हावर्ड नामक एक परोपकारी व्यक्ति हुआ है, जिसने अपना सम्पूर्ण जीवन इस प्रकार के सत्कार्यों में लगा दिया था ।

एक बार हावर्ड समुद्र के जहाज द्वारा यात्रा कर रहे थे, तो उनके जहाज को फ्रांस के लोगो ने पकड़ लिया और उनको बन्दी बना लिया । साथ ही उनके साथियों को भी पकड़ लिया ।

हावर्ड और उसके साथियों को अड़तालीस घंटे तक बिना अन्न और पानी के रखा गया । इसके पश्चात् ब्रेस्ट नामक एक गन्दगीपूर्ण स्थान पर उनको रखा गया और विश्राम के लिये घास दी गयी । खाने के लिये उनके सामने कभी-कभी कोई मास का लोथड़ा फेंका जाता था, जिसे उठाने के लिये वे गृद्ध की भाँति झपटते थे ।

कुछ समय के पश्चात् हावर्ड को कारावास से मुक्त कर दिया गया । वह बन्दोगृह से बाहर तो आ गए, परन्तु उनको हर समय

बन्धियों की बसा एवं उनके साथ किये जाने वाले दुर्व्यवहार के विचार पाठे रहते थे क्योंकि मनोविज्ञान के सिद्धान्त के अनुसार मनुष्य पर बातावरण का प्रभाव पड़ता है।

दूसरे बन्दी घपरानियों के बारे में प्रायः वे यही सोचते रहते थे कि यह तो ठीक है कि उन्हें घपराब किया है फिर भी घाबिर तो वे मनुष्य हैं इसलिए बन्धियों के साथ ऐसा अनुचित एवं असमानवीय व्यवहार नहीं होना चाहिए। इस घोर अराजक का मुख्य उद्देश्य घपराबी के सुधार का होना चाहिए, जिससे मनुष्य अभिष्य में अपने जीवन को सुधार उनके घोर अन्धकार नाम-रिक बनकर स्रेय जीवन सांख्यिक एवं सद्भाव के साथ व्यतीत कर सके।

ऐसा सोचते हुए उन्होंने निश्चय किया कि मैं जीवन भर बन्धियों की बसा सुधारने के लिये प्रयत्न करता रहूँगा और इस प्रकार प्रतिष्ठा करके वे अपने इस सुम एवं महान् कार्य में संलग्न हो सके।

इसके पश्चात् वे भिन्न-भिन्न जेलों में गये और वहाँ के अधिकारियों से मिलकर बन्धियों के भोजन स्थान एवं व्यवहार के सम्बन्ध में उचित बातों की घोर बन्धियों की प्रत्येक सम्भव सुझ-सुझा का प्रयत्न कराया। उनके इस प्रयत्न से अधिकारियों को भी समझने में देर न लगी कि बड़े से बड़े घपराबी को उचित व्यवहार एवं सिखा देकर कुमार्थ से सुमार्थ पर लाया जा सकता है और यह कार्य कड़ा इच्छा एवं याचना देने के बजाय मानवीय सद्व्यवहार द्वारा यादानी से पूरा किया जा सकता है।

हजरत उमर और एक शराबी

हजरत उमर नामक एक प्रसिद्ध बादशाह हुए हैं, जो कि अपनी प्रजा की सुख-सुविधा का पूर्ण ध्यान रखते थे। वह बहुधा गुप्त वेश में नगर की वास्तविक स्थिति का ज्ञान प्राप्त करने के लिये निकलते थे। ऐसा करने का उनका उद्देश्य—केवल दीन-दुखियों की पीड़ा दूर करना और प्रजा की वास्तविक स्थिति का पता लगाना ही था।

एक दिन बादशाह इसी उद्देश्य के लिये नगर में घूमने के लिए निकले। रात्रि के १२ बजे थे। जब वे एक मकान के निकट होकर जा रहे थे, तो उनको उस घर के अन्दर से हंसी एवं मसखरी की ध्वनि सुनाई पड़ी। बादशाह ने सोचा कि यहाँ कैसे मूर्ख व्यक्ति रहते हैं, जो स्वयं भी रात्रि में जगते हैं और अपने पड़ोसियों की निद्रा को भी भग करते हैं। इस प्रकार सोचकर बादशाह ने उनकी जाँच-पड़ताल करनी चाही।

बादशाह एक ऊँची बीमार पर जब मरे और एक रोशनरान से घाबर भाँक कर बेसने लगे। बादशाह ने देखा कि घाबर मकान में एक नवयुवती और एक व्यक्ति दोनों बैठे हुए हैं और उनके सामने सराब की बोतल रखी है जिसमें से प्याले भर भर कर ले पी रहे हैं और इस प्रकार नशे में मग्न होकर बैठ रहे हैं।

बादशाह अपनी मर्ती में ऐसा कुकृत्य देखकर स्तब्ध हो गये और वहीं पर खड़े हुए उन्होंने कहा— 'विषम बेमरत ! आप को ऐसा दुष्कर्म करते हुए शर्म नहीं आती है। क्या तुम संतुष्ट हो समझते हो कि बुधा तुम्हारे पाप-कर्मों को नहीं देख रहा है ?'

मदमस्त प्रेमियों के काम में जब पचानक यह कठोर शब्द पड़े तो उनका लम्बा हिरण (दूर) हो गया और ऊपर रोशनरान की तरफ देखने पर उन दोनों को बादशाह का उत्तेजित चेहरा दिखाई दिया। वे बहुत बेचकर उन्होंने बादशाह को पहचान लिया और मन में सोचने लगे कि जब जान बचना असम्भव है, क्योंकि बादशाह मदिरा-पान के पाप-कर्म के लिये क्वापि समा न करेगा। बादशाह के मय के कारण वे दोनों बर-बर काँपने लगे।

पराये मकान पर रात्रि में अधिक ठहरना उचित न समझ कर बादशाह ने उन दोनों को दूसरे दिन दरबार में उपस्थित होने का आदेश दिया और अपने धन-रत्नों सहित महल को वापिस लौट गया।

आही हुजम के अनुसार दोनों (युवक-युवती) दूसरे दिन दरबार में उपस्थित हुए। बादशाह ने दोनों को अपने निकट बुलवा और पम्पीर स्वर में कहा— 'जागते हो बुधा की मर्ती में तुम दोनों कितने बड़े पुनह्वार हो ?'

युवक शराबी चतुर भी था और हाजिर जवाब भी। वह तुरन्त बोला—“हज़ूर, यदि आप क्षमा करें तो एक बात कह दूँ ?”

इस पर वादशाह ने स्वीकृति दे दी, तो वह बोला—“हज़ूर, मैंने तो शराब पीने के रूप में केवल एक अपराध किया है, परन्तु आपने खुदा की नज़रो में तीन अपराध एक साथ किये हैं। क्या आपको खुदा का डर नहीं है ?”

वादशाह ने उत्कण्ठित होकर कहा कि—“वे तीनों अपराध कौन-कौन से हैं, शीघ्र ही बतलाओ।”

शराबी ने कहा—“पहला अपराध तो यह है कि आपने किसी की गुप्त बात को प्रकट किया, जब कि खुदा की नज़रो में किसी के गुप्त भेद का रहस्य खोलना पाप है।”

“दूसरा अपराध यह है कि आपने मकान के मुख्य द्वार से प्रवेश नहीं किया, जब कि खुदा का हुक्म है कि किसी के घर पर जाओ तो मुख्य द्वार से प्रवेश करो।”

“तीसरा अपराध खुदा के हुक्म के अनुसार यह है कि यदि किसी के घर जाओ तो सबसे पहले उसे सलाम करो, लेकिन आपने इसका भी पालन नहीं किया।”

वादशाह युवक की बात सुनकर चुप हो गया और उसने अपनी भूल स्वीकार करली। क्योंकि दण्ड-विधान के तुलनात्मक दृष्टिकोण से वादशाह स्वयं भी अपराधी सिद्ध हो चुका था, इसलिए शराबी युवक-युवती को कठोरतम दण्ड देना सम्भव नहीं था। परन्तु फिर भी उस शराबी से भी जीवन में ऐसा दुष्कर्म न करने की प्रतिज्ञा करा ली।

इस प्रकार बाबसाह ने अपने अपराध का स्वयं पर्याप्त क्षमा और लोगों पराधीन अभियुक्तों को भी इस बात के सिरे विवक्षित कर दिया कि अनिष्ट में वह ऐसा कार्य न कर सकें ।

बाबसाह के इस कार्य से जन-साधारण पर बहुत ही प्रभाव पड़ा और दिन-प्रतिदिन इस प्रकार के सुधार कार्यों से प्रजा का चार्चिक स्तर उत्तरोत्तर ऊँचा होता गया और बाबसाह के प्रति प्रजापलों की मर्दा एवं विश्वास में वृद्धि होती गई ।

दुष्टता की पराकाष्ठा

छिद्दा नाम का एक व्यक्ति जीवन की तरुण अवस्था को तो आसानी से पार कर गया, परन्तु वृद्धता के कारण जब हाथ-पैर चलने बन्द हो गये, तो निराश हो गया। यद्यपि उसके तीन पुत्र थे, परन्तु कोई भी अपने वृद्ध पिता की सेवा करने को तैयार न था।

वृद्ध ने एक दिन अपने तीनों लड़कों को पास बुलाया और कहा—

“तुम लोगो ने आज तक न तो मेरी आज्ञा ही स्वीकार की है, और न मेरी सेवा-सुश्रूषा का ही ध्यान रखा है। आज मेरे जीवन का अन्तिम दिन है, और क्योंकि मैं परलोक जाने वाला हूँ, मेरी अन्तिम इच्छा को जो भी पुत्र पूर्ण करेगा, वही मेरी अर्थी को हाथ लगा सकेगा और जो पुत्र मेरी अन्तिम इच्छा पूर्ण करने में योग नहीं देगा, वह मेरी अर्थी को नहीं छू सकेगा।”

इस क विचारों एवं स्वभाव से सभी पुन मसी-भाति परिचित थे इसलिए वे पुपचाप लड़े रहे। परन्तु एक पुन को जो कि कुछ समय से बाहर रह रहा था कुछ ब्याघा मई धीर उसने पन्तिम इच्छा को पूर्ण करने का वचन द दिया।

इस ने उस पुन के कान में फुत्क से कह्य—“मेरे पड़ोसियों ने सदा ही मेरे साथ बर भाव रखा है धीर ने सदा ही मेरे विरोधी रहे है, इसलिए मेरी इच्छा यह है कि मेरी मृत्यु के पश्चात् मेरे धीर के दुक्ने दुक्ने करके पड़ोसियों क बरा में शान दिवे जाएँ और नुमिष्ठ में रिपोर्ट कर बी जाए। उस रिपोर्ट में यह लिखाना कि इन लोगो ने जीवन भर हमारे मिता बी को बट दिवे धीर पन्तिम समय में उनक धीर को भी काट-काट कर अपने घर ले गये। इस प्रकार मृत्यु के पश्चात् मेरे धीर क दुक्ने-दुक्ने करने में मुझे भी बट म होना धीर परिचाम स्वस्थ पड़ोसियों की जो बचा होयी उसके अनुमान से ही मेरा रोम-रोम पुमकिष्ठ हो रहा है।

“पन्तिम समय में भी इस को दुष्टता का ही ध्यान रहता है।

जैसे को तैसा

एक जमींदार बहुत ही लालची था। दीन-दुखी को कभी भी एक पैसा तक भी नहीं देता था। नौकरों के साथ भी बहुत ही निर्दयता का व्यवहार करता था। यहाँ तक कि कभी दो पैसे का भी नुकसान हो जाता था, तो नौकर के वेतन में से काट लेता था।

जब कभी कोई नौकर किसी कारणवश देर से आता, तो उसकी अनुपस्थित गिन लेता और उस दिन के पैसे उसके वेतन से काट लेता था। नौकर जमींदार के इस कठोर व्यवहार से बहुत ही दुखी एवं निराश रहते थे। जिस व्यक्ति को दुर्भाग्यवश रोटी-रोजी का अन्य कहीं पर ठिकाना न मिलता, वही अभागा उस जमींदार के यहाँ नौकरी करने आता था।

एक दिन जमींदार बेलगाड़ी में बैठकर जमींदारी वमूल करने के लिये जा रहा था। साथ में एक नौकर भी था, जो कि गाड़ी के पीछे-पीछे चल रहा था।

जमींदार को यकायक ध्यान आया कि यह नीकर धाज धाज बंटा बेर से आया ॥ इसलिए वह नीकर से बोला—“धाज तू बेर से आया है इसलिए धाज की ठेरी गैरहाजिरी मसेगो ।

नीकर बहुत परीशाना धीर धर पर बाल-बच्चों के पेट भरने का धन्य कोई साधन नहीं था इसलिए उसने जमींदार के पैर पकड़ मिये धीर बेरी से आने की खमा मंगाने खमा । परन्तु जमींदार कम मानने वाला था उसने बैसपाड़ी को तेज करा दिया धीर कुछ आये निकल गया । बैबारा नीकर कुछ दूर पर पीछे रह गया ।

कुछ दूर चलने के पश्चात् सामने से धनु दिखलाई दिये धीर उन्होंने जमींदार की बाड़ी को बेर लिया । जमींदार बबरा गया धीर सहायता के लिये नीकर को पुकारने लगा ।

इस दुर्घटना के समय जमींदार की पुकार सुनकर नीकर ने सोचा कि जब मासिक इतनी निर्व्ययता करता है तो मैं धानति में क्यों पहुँचूँ । इसलिए उसने जमींदार को सम्बोधित करते हुए ऊँचे स्वर से कहा—‘महाराज बहुत दूर से नहिं पैर पैदल चलने के कारण मेरे पैरों में आने पड़ पाए हैं धीर अब एक कमर चल सकना भी मेरे लिए मुश्किल है, इसलिए धाज की मेरी गैरहाजिरी ही कर दीजिये धीर धाज के पैसे काट लीजिये पैरों के आने ठीक होने पर ही कुछ दिन बाद मैं बुबारा धाजकी सेवा में उपस्थित हो सकूँगा ।

ईर्ष्या का परिणाम

दो पंडित दक्षिणा प्राप्त करने के उद्देश्य से एक सेठ के यहां पहुँचे। दोनों पंडित विद्वान् थे, परन्तु दोनों को ही अपनी विद्वत्ता का बड़ा अभिमान था।

उनमें से एक पंडित जब स्नान करने के लिये चला गया तो सेठ जी ने दूसरे पंडित में पूछा—“महाराज, यह पंडित तो बहुत विद्वान् प्रतीत होता है।”

एक पंडित दूसरे की प्रशंसा कब सुन सकता है, इसलिए वह तुरन्त मुँह बनाकर बोल उठा—“सेठ जी, विद्वान तो इसके पड़ोस में भी नहीं रहते हैं। यह तो निरा बेल है, बेल।” यह सुनकर सेठ जी चुप हो गये।

स्नान-व्यान से निवृत्त होकर जब पहला पंडित वापस आ गया और यह दूसरा स्नान-व्यान के लिए चला गया तो सेठ जी ने पहले पंडित से कहा—“महाराज, आपके साथी तो प्रकाश विद्वान् हैं।”

पहला पंडित हृष्य की स्वाभाविक ईर्ष्या को बड़ा न सुका और बोला— विद्वान् कुछ भी नहीं है कोरा गधा है।

सेठ को दोनों के उत्तर से बहुत आश्चर्य हुआ और वह समझ गया कि इस प्रकार का ईर्ष्या-भाव रखने वाले मनुष्य पंडित न होकर पाखंडी ही होते हैं, इसलिए बीता उन्होंने उत्तर दिया है उसी के अनुसार इनकी धार-मन्यत होनी चाहिये।

जब भोजन का समय आया तो दोनों पंडित धामन पर बैठ गये। कुछ ही बेर में सेठ जी आने और भोजन के बजाय एक के सामने घूमा और दूसरे के सामने बास रख दिया।

सेठजी के इस व्यवहार से दोनों पंडितों ने अपना बहुत बड़ा अपमान समझा और वे धार-बबुला हो गये।

पंडितों को अत्यधिक धरम्या में डेखकर सेठ जी हाथ जोड़कर बोले—“महाराज मैं तो आप दोनों को बहुत ही विद्वान् समझता था और सुना ही आपका धार-सत्कार करता था तथा मना-धरि धान-बसिना दिया करता था परन्तु आज आप दोनों ने जो परिचय दिया है—अर्थात् एक-दूसरे को बैल और गधा बतसाया है उसी के अनुसार मैंने भोजन का प्रबन्ध कर दिया। अब आप ही बतसाइये कि इसमें मेरा क्या अपराध है ?”

सेठ जी की बात से दोनों पंडित बत ही जग्नियत हुए और अपने मन में यह समझते हुए कि ईर्ष्या का फल कुछ होता है उसी समय सेठ जी के यकन से बाहर चले गये।

पदों का पाप

एक दम्पति ने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने की प्रतिज्ञा की थी। प्रतिदिन वे साथ-साथ ही रहते, खाना-पीना खाते, सोते, उठते-बैठते, हँसते-खेलते, पर कभी भी उनके मन में वासना का ख्याल तक न आता था।

इस प्रकार उनको साथ-साथ रहते हुए कई वर्ष व्यतीत हो गये। इस दशा को देखकर कामदेव ने अपने प्रभाव की विफलता अनुभव की और एक दिन युवक का मन चलायमान कर दिया और मन के किसी कोने में छिपा हुआ पाप मुँह पर आ गया।

पति ने काम-पीडित पति को बहुत ही समझाया और कई बार उस प्रतिज्ञा की स्मृति भी करायी, जो कि उन्होंने कई वर्ष पूर्व की थी और जिसके आधार पर अब तक नियम-पूर्वक रह रहे थे, परन्तु पति की समझ में कुछ न आया।

रात के समय जब विश्राम का समय आया और पति-पत्नी शयन कक्ष में जाने लगे, तो पत्नी ने कहा—“अच्छा यदि आप

नहीं मानते हो तो कम से कम बाहर तो देख पाओ कि कोई हमें देख तो नहीं रहा है।”

पति बाहर गया तो देखा कि एक व्यक्ति मने में डोल डाले हुए बीमार के निष्ठ कड़ा हुआ है। युवक ने जब उससे वहाँ बड़े होने का कारण पूछा तो उसने उत्तर दिया—

‘आत्म प्रसिद्ध सीमवान प्रेमियों के वृत्त भय होने इसलिए इस समाचार की खोजी पीटने को कड़ा हुआ है।

युवक इस प्रकार उत्तर सुनकर आश्चर्य-चकित हो गया और पूर्व की भाँति मन से काम-वासना को त्याग-कर पुनः-बाप मित्र में लीन हो गया।

सुबह उठकर देखा तो डोल वाला जला जा रहा था जब उससे पूछा गया कि अब क्यों जा रहे हो तो उसने कहा—

“अब वृत्त भय न होगा इसलिए जा रहा हूँ।

इस पर पत्नी ने प्रसन्नता से कहा— ‘देखा आपने ! पाप पाहे छोट पशों के भीतर भी नमो न किया जाए, फिर भी वह तामाश की काई के समान जन जन के मुँह पर आ जाता है।

बाप एक प्रकार का दीवारा है, जो बाप का जलाव होते ही मिट जाता है।

—सहाय

बाप दिवंगत हो गया है।

—बाप का

असन्तोष

एक व्यक्ति बहुत ही दीन था। वह सदा ही असन्तोष की भावना अपने मन में रखता था। उसकी प्रबल इच्छा थी कि कहीं से धन प्राप्त हो जाए, तो जीवन की सभी आवश्यकताएँ पूर्ण कर लूँ और आनन्द-पूर्वक जीवन व्यतीत करूँ।

इसी कामना से वह एक सत के पास जाया करता था। एक दिन सत ने उसकी सेवा-भक्ति से प्रसन्न होकर उसको एक पारस मणि दी और कहा—“सात दिन के अन्दर जितना स्वर्ण चाहिए, उतना बना लो। आठवें दिन यह पारस मणि वापिस ले ली जाएगी।”

वह व्यक्ति पारस मणि को पाकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसकी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। उसने छे दिन तक एक क्षण को भी विश्राम न किया और जितना लोहा वह एकत्रित कर सकता था, उतना ही कर लिया। अपनी समस्त सम्पत्ति को बेचकर

लोहा सरीस लिया और उसे इधर-उधर जहाँ से भी बघार समा या लोहा मिल सकता था एकत्रित कर लिया। मसूदा करने के लिये उसने कई मकान भी किराये पर ले लिये। उनके इस काम से पड़ोस के व्यक्तियों को बहुत आश्चर्य हुआ परन्तु उसने किसी को भी इसका रहस्य नहीं बतसाया।

जब उस व्यक्ति ने देखा कि मात्र साठवाँ दिन है और घास-ग्रास का सभी मोझा खरीदा जा चुका है इसलिए यहाँ मोझा न मिल सकेगा तो वह कुछ समा उधार लेकर दूसरे बर के लोहा खरीदने के लिये चल दिया। वहाँ पर पहुँच कर कितना भी मोझा मिल सकता था खरीदा। मोझा खरीदने में उसे समय का भी ध्यान नहीं रहा।

जब उसे छठ की बात का ध्यान आया कि मात्र साठवाँ दिन है और कम पारस मजि मेरे से ले सी आणी उसने सोझा में मोटर किराये पर की और लोहा भर कर चल दिया।

केवल एक बंटा दिन होय था और उसे विश्वास था कि रात के बस बजे तक घर पहुँच जायेंगे और पहुँचते ही समस्त मोझे का स्वर्ण बनाकर मुबह पारस मजि उही छठ को वापिस कर देंगे।

उसको जबसे-जबसे रात के बारह बजे बजे परन्तु वह अपने नगर तक नहीं पहुँच पाया इसलिए वह बहुत चकरा गया। उसने निकट के एक पाँव से पता लगाया तो मानस हुआ कि वह कम्पटी न दूसरे रास्ते पर जा रहा है और घर में भील पीछे रह गया है।

उसने ड्राइवर को मोटर लेव गति से चलाने को कहा। मोटर में भार बहुत था इसलिए वह वहाँ से कुछ दूर चलकर खराब हो गई।

अब तो वह व्यक्ति बहुत घबराया। इधर-उधर भी भागा, परन्तु उसे न तो कोई गाँव ही दिखलाई दिया और न नगर ही। थकान से उसके हाथ-पैर दूट रहे थे। जब उसे कोई सफलता न मिली और उसे अन्य सवारी की आशा भी न रही तो वह पैदल ही घर की ओर दौड़ा।

घर वहाँ से चालीस मील दूर था और रात के दो बजे चुके थे। जितनी तेजी से दौड़ सकता था, वह दौड़ा। सुबह के चार बजे उसे मालूम पड़ा कि वह केवल १५ मील का मार्ग तय कर सका है और पच्चीस मील का रास्ता शेष है। उसका हाल बेहाल हो गया। शरीर थकान के कारण चूर-चूर हुआ जा रहा था। समस्त शरीर पसीने में भीगा हुआ था। मन में अत्यन्त घबराहट थी। उसे विश्वास हो गया कि आज सर्वस्व लुट जाएगा, क्योंकि मैं घर पर सुबह से पूर्व न पहुँच सकूँगा। सुबह होते ही मुझ से पारस-मणि लेने के लिये सत के शिष्य आ जाएँगे जो कि एक सेकिण्ड भी मणि को मेरे पास नहीं रहने देंगे।

वह साहस पूर्वक पाँच मील और दौड़ा, परन्तु वह इतना थक चुका था कि अचेत होकर गिर पड़ा। उसे कुछ भी पता न रहा कि वह कहाँ है।

सुबह के आठ बजे उसे कुछ चेतना आई, परन्तु जब उसे ध्यान आया कि अब तो समय निकल चुका है, इसलिए भयकर हानि उठानी पड़ेगी। इस प्रकार चिन्ता-ग्रस्त वह कुछ देर वही पर बैठा रहा।

कुछ समय पश्चात् वह सवारी को पाने में सफल हुआ और दिन के दस बजे घर पहुँच गया। घर पहुँचने से पूर्व ही पारसमणि

उससे बे नी गई । वह मिश्रण अपने किये पर पकड़ावा करता हुआ घर पहुँचा । इस बटना के पश्चात् उसने वहाँ रहना उचित नहीं समझा क्योंकि सोहे की सरीस के लिए बूछरों से सम्मा तयार देने के कारण वह बहुत कर्जदार बन चुका था ।

उसने दुःखाप अपने बच्चों की गठरी बाँधकर तयार कर सी घोर रात्रि के बाद बड़े सुप्तान घोर सन्धकार पूर्ण बातावरण में अपनी दूर बसा गया कि इसके पश्चात् वह कभी भी किसी परिचित व्यक्ति को नहीं मिला ।

जबहुत बहुत जंगल में प्रविष्ट किया तक भीषित नहीं पाये ।

—बेसुधिर

न्याय का खून

एक सेठ वकील साहब के पास बैठा हुआ अपने मुकद्दमे के सम्बन्ध में परामर्श कर रहा था। सेठ शिक्षित नहीं था, इसलिए वकील को उसे समझाने में परिश्रम करना पड़ रहा था।

सेठ और वकील को वार्तालाप करते सुनकर एक राहगीर भी उनके पास खड़ा हो गया। राहगीर को यह समझते हुए देर न लगी कि वकील साहब किस प्रकार एक सीधे-सादे सेठ को झुंघर-उधर की बातें पढ़ा रहे हैं।

जब वकील साहब को यह सन्देह हुआ कि ऐसा न हो कि सेठ अदालत में पहुँच कर न्यायाधीश के सामने कुछ अट-शट कह दे और सब मामला ही उल्टा हो जाए, इसलिए उसने सेठ को लिखकर देना ही उचित समझा, जिससे वह उसे रट ले और अदालत में भूल न जाए।

बैसे ही बकीस ने सिखाना प्रारम्भ किया तो उसके हाथ से कसम छूट कर नीचे गिर पड़ी। कसम को गिरते ही पास में बसे हुप राहगीर ने छठा मिया और यह कहते हुए कि—“यह तो अपनी सुरी” बकीस को कसम बे दिया।

बकीस साहब को राहगीर की बात से बहुत आश्चर्य हुआ और उन्होंने ऐसा कहने का कारण पूछा।

राहगीर बोला—“तेझो सुरियां भी यह काम नहीं कर सकती हैं, जो यह घापकी एक छोटी-सी कसम करती है। सुरी से मारने पर तो कुछ ही क्षण कष्ट होता है परन्तु यह तो एकपा-एकपा कर मारती है। घाप जो बरदासत के अन्दर जो कुछ भी काले को सफेद और सफेद को काला करते हैं वह सब इस कसम रम्पी सुरी की सहायता से ही करते हैं।”

घापकी इसी कसम की सहायता से न जाने कितने अपराधी सुकड़ा बिजे जाते हैं और कितने ही मिरपराधियों को बंद बना दिया जाता है।

राहगीर की सीसी-सादी और लिफ्फाट बात सुनकर बकीस एवं बैठ दोनों ही अम्बित हो गये।

मन रूपी कुत्ता

एक दिन एक शिष्य अपने गुरु से बोला—

“गुरुजी, मैं अपना अधिक से अधिक समय शास्त्रों के अध्ययन में लगाता हूँ, परन्तु फिर भी मन में खराब विचार आ ही जाते हैं।”

गुरुजी बोले—“किसी सेठ ने कुत्ता पाला, जो कि बहुत ही सुन्दर था। सेठ जी कुत्ते को अच्छे से अच्छा भोजन खिलाते और बड़े प्रेम से रखते थे। इस प्रकार के व्यवहार से कुत्ता सेठ से बहुत ही परिचित हो गया था।

एक दिन सेठ के यहाँ कोई उत्सव था। उत्सव में उसके मित्र एवं बड़े-बड़े अधिकारी भी उपस्थित थे और उनके पास ही सेठ भी बैठा हुआ था।

कुत्ता सेठ के पास आया और अपनी आदत के अनुसार उसके मुँह को चाटने लगा। कुत्ते के इस कार्य से सब के बीच में बैठा

हृमा घट बग्न ही माग्यत हुआ । जब वे गभी मात्र बने मये ठो
 बोधित घट न उस गुने का उमी दिन पर से निकाल दिया ।

इस यही गिपति मनुष्य के मन की है । यदि मन को अदक
 नुसिया से यादी है और उसकी एक इच्छा की वृत्ति की यादी
 है तो वह इतना रिगड़ जाता है कि अन्त में मनुष्य को मग्नित
 ही होना पड़ता है । और यदि मन की बचन में राग आए तो
 फिर एक पन्धर मरेन अन्धे विचार हो जाने हैं बुरे नहीं । ”

मिथने मन को भीत निभत, बलने जगज को भीत निभत ।

—स्वामी ब्रह्मचर्य

आत्मा ही परमात्मा

एक धनवान सेठ की पुत्री के साथ किसी निर्धन पड़ोसी की लड़की की मित्रता हो गई। दोनों सहेलियाँ प्रतिदिन एक-दूसरे से मिलती थी और आपस में बहुत ही स्नेह रखती थी।

निर्धन की लड़की सेठ की लड़की के पास नित्य-प्रति आती रहती थी, परन्तु उसके मन में सकोच अवश्य बना रहता था। सेठ की लड़की इस स्थिति को समझ गई।

एक दिन उसने अपनी सहेली से कुछ लोहा मँगवाया, जिससे वह घर में रखी पारसमणि से स्वर्ण बना सके और निर्धन सहेली की निर्धनता को दूर कर सके।

जब उसकी सहेली लोहा ले आई तो उसने घर से पारसमणि निकाल कर लोहे को छुआ दिया, परन्तु लोहा स्वर्ण के रूप में परिवर्तित नहीं हुआ। सेठ की पुत्री को ऐसा देखकर बहुत ही

आस्वर्ग हुआ। उसने सोचा—‘‘आसमणि बेकार हो गई, मत वह शोककर पिता जी के पास गई।

सेठजी ने पुत्री का सब इत्थान्त सुनकर कहा—‘‘बेटी इस लोहे पर तो जंग कीट घाटि लगा हुआ है, इसलिये पहले इस दूर करो, तभी लोहे का स्वर्ण बन सकता है।’’

घबकी बार सककी न बेसा ही किया, तो मोह्य स्वर्ण में परि वर्तित हो गया।

बस इसी प्रकार आत्मा पर यह माया लोभ और मोह घाटि विकारों का कीट बना पड़ा है। इसीलिए वह आत्मा परमात्मा नहीं बन सकती। और यदि हम सब विकारों को दूर करके निर्मल एवं मूढ भावना से प्रभु का स्मरण करें, तो आत्मा परमात्मा बन सकती है।’’

यह ज्ञान हो गया है।

—इत्या अधिपति

लोभ में सत्य का लोप

एक पुस्तक प्रकाशक एवं विक्रेता बहुत ही लालची था। वह विद्यार्थियों को सदैव ही अधिक मूल्य पर पुस्तक बेचा करता था, और यदि कोई बालक अपनी पुस्तक बेचने की लिये उसकी दुकान पर पहुँचता तो कम से कम मूल्य देता था।

एक दिन उसकी दुकान पर बहुत भीड़ लगी हुई थी। क्योंकि स्कूल-कालिज खुलने का समय था, इसलिए सुबह से शाम तक भीड़ लगी रहती थी। उसी समय एक विद्यार्थी अपनी पुरानी पुस्तक बेचने के लिये दुकान पर आया। उसने अपनी पुस्तक दुकानदार के नौकर को दिखाई और उसका मूल्य पूछा।

नौकर ने जब उस पुस्तक का मूल्य मालिक से पूछा, तो उसने पुस्तक का मूल्य चार रुपये बतलाया। विद्यार्थी अपनी पुस्तक का मूल्य सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ, परन्तु जैसे ही नौकर ने सेठ

की घोर यह संकेत किया कि यह तो बेच रहा है, खरीद नहीं रहा तो सेठ एकदम बोले—“इस पुस्तक की कीमत केवल बारह पाने मिल सकती है।

पुस्तक बेचने वाला विचार्यी कुछ हँस-मुस प्रकटि कर पा इसलिये कहने लगा— सेठ भी इस पुस्तक की कीमत बेचते समय तो चार रुपये और खरीदते समय केवल बारह पाने ऐसा क्यों ?”

परन्तु सेठ ने कोई उत्तर नहीं दिया। सेठ का ऐसा मेह-भाव-पूर्ण व्यवहार देखकर सभी पाहुन बीरे-बीरे दुकान से सिधक गये और इस बटना का ऐसा प्रभाव पड़ा कि इसके पश्चात् उसकी दुकान पर कभी इतनी भीड़ नहीं देखी गई।

मोम पाव की मुल है, मोम बिदावत मोम ।

मोम न कम्हूँ नीबिपु, पावै नरक बिदाम ।

—धर्माल

प्रताप का स्वाभिमान

जिन दिनों महाराणा प्रताप निर्जन जंगलों और पर्वतों में भटकते फिर रहे थे, उन्हीं दिनों मेवाड़ का एक भाट पेट की भूख-ज्वाला को शान्त करने के लिये मुगल-सम्राट् अकबर के दरबार में पहुँचा। जब वह बादशाह के सम्मुख पहुँचा, तो उसने अपने सर से पगड़ी उतार ली और बगल में दवाकर सलाम किया।

अकबर ने जब भाट की यह उद्दंडता देखी तो एकदम क्रोधित हो उठा और कड़े स्वर में बोला—“जानता है! पगड़ी उतार कर सलाम करना, कितना बड़ा अपराध है?”

भाट दीनता-पूर्वक बोला “क्षमा, अन्नदाता! जानता तो सब कुछ हूँ, परन्तु क्या करूँ आदत से मजबूर हूँ। यह पगड़ी हिन्दू-कुल-भूषण महाराणा प्रताप की दी हुई है। जब वे अत्यन्त कष्ट भेलते हुए भी आपके सम्मुख नहीं झुके, तो उनकी दी हुई यह

शत्रु पर विजय

एक अभियुक्त जेल में बंदी रहता हुआ भी विद्रोह की भावना रखने लगा। वह समझता था कि अब मुझे बन्दी रखना न रखना केवल जेलर की इच्छा पर निर्भर है। यदि वह मुझे इस जेल से छोड़ना चाहे तो छोड़ सकता है, परन्तु अपनी हठधर्मी के कारण ही मुझे बंदी बनाये हुए है। इसलिए वह जेलर के नाक-कान काटने की सोच रहा था।

किसी विश्वसनीय सूत्र द्वारा जेलर को जब इस रहस्य का पता लग गया, तो उसने उक्त बन्दी को बुलाया और एकांत कमरे में ले जाकर उससे अपनी हजामत बनवाने लगा।

जब हजामत बन गई तो जेलर ने बड़े ही प्रेम-पूर्वक बन्दी के कान में कहा—“भाई, कमरा बद इसलिए है कि ऐसे अवसर पर तुम मेरे नाक-कान काटने की अपनी इच्छा को सुविधा पूर्वक पूरी कर लो। मैं कसम खाकर कहता हूँ कि इस सम्बन्ध में किसी को भी कुछ नहीं बतलाऊंगा।”

जेसर की इस सज्जनता का उस कैंडी पर ऐसा कहरा प्रभाव पड़ा कि वह रोने लगा धीरे धीरे उसकी घीबों से टप-टप घबु बिरने लगे ।

जेसर ने स्नेहपूर्वक कहा— 'भाई क्या मेरी बात से तुम्हारे कोमल हृदय पर इतना गम्भीर आघात लगा है जिससे कि तुम रोने लगे ? इस कष्ट के लिये मुझे क्षमा करो ।

जेसर की बात सुनकर कैंडी जोर-जोर से रोने लगा और उसके पैरों पर गिर कर खमा माँगने लगा । जेसर के प्रेम व्यवहार से उसके मित्रोह की पत्नि कुछ नुकीली हो इसलिए वह अपने पसु-पुर्न नेत्रों के द्वारा हृदय की बेदना व्यक्त कर रहा था ।

अभिवृत्ति का परिचर्य ही हमारी मकली निम्न है ।

—देवदत्त

अपनों से शत्रुता

देहली की प्रसिद्धि को सुन कर, मथुरा का एक कुत्ता सैर करने के लिये जब वहाँ पहुँचा, तो देहली के कुत्तों ने उसका निवास-स्थान पूछा। जब उसने अपने निवास-स्थान का नाम बतला दिया तो उससे यह भी पूछा कि—
“मथुरा से देहली तक कितने महीनो में आये हो?”

मथुरा के कुत्ते ने उत्तर दिया—“केवल सात दिन में मथुरा से यहाँ आ पहुँचा हूँ।”

दिल्ली के कुत्ते बोले—“हम तो सुना करते थे कि मथुरा का रास्ता कई महीनो का है, फिर तुम इतनी जल्दी कैसे आ पहुँचे?”

मथुरा का कुत्ता बोला—“रास्ता तो महीनो का ही है, परन्तु अपने भाइयों की बदौलत महीनो का रास्ता एक सप्ताह में ही तय कर लिया है।”

दिल्ली के कुत्तों ने पूछा— 'यह कैसे ?'

मथुरा का कुत्ता बोला— 'मथुरा से चलकर सीमा की सीमा में प्रवेश किया ही था कि वहाँ के जाति-माइयों ने मेरी टांग पकड़ कर बे मारा। ऐसी घाब ममत्त हुई कि वहाँ से मुट्ठमरा पाकर पूर्व गति के साथ भागा और छाता में पहुँच गया। वहाँ भी प्रवेश करते ही भाई लोगों ने धर दबोचा। वहाँ से भी मैं वहीं क्षण अपना जीवन बचाता हुआ भागा।

'मैं रोड़ा हुआ पलबल भागा और सोचा कि जब तो उत्तर प्रदेश की सीमा पारकर पंजाब की सीमा में था क्या है इसलिए पंजाबी भाइयों का स्वभाव तो अच्छा ही होना और वे मेरा प्रेम-पूर्वक घाबर-छत्कार करेंगे जिससे मैं कुछ समय वहाँ विधान करके भागे की भाषा को सुविधा एवं सरसता के साथ कर सकूँ।

'जैसे ही मैं पलबल के निकट पहुँचा तो वहाँ के चारि-कण्ठ भी हवा पीकर पीछे पड़ गये और इतने कठोर निकले कि मुझे नगर की सीमा छोड़कर बाहर-बाहर ही रास्ता नापना पड़ा। पंजाबी भाइयों ने तो नगर तक को नहीं देखने दिया।'

'इसके पश्चात् फरीदाबाद में भी ऐसा ही स्वागत हुआ और इस प्रकार दलित मार्ग को पार करते हुए सप्त दिन के पम्फुर हो दिल्ली में प्रवेश कर लिया है। परन्तु यह बात भी स्पष्ट है कि नई दिल्ली के माइयों ने भी कोई कमी नहीं रखी और राजधानी के निवासी होने के मद से वे इतने बर्बादी निकले कि यहाँ घाते ही मेरे ऊपर टूट पड़े। जब मैंने उनको भाखाघन किया कि जल्दी ही भाषकी राजधानी छोड़ कर जमा जाऊँगा तभी उन्होंने

मेरा पीछा छोडा । इसी का फल है कि आप लोग मेरे दुःख-दर्द की राम कहानी पूछ रहे हो ।”

“मार्ग मे सभी जगह मेरा जो स्वागत-सत्कार हुआ है, उसे मैं जीवन-भर नहीं भूलूँगा और अपने भाइयो द्वारा किये गए इस शिष्टाचारपूर्ण व्यवहार की सदा ही भरी सभाओं मे प्रशंसा करूँगा । हमारी भी एक विचित्र जाति है, जो अपने भाइयो को तो फाड खाने को तैयार है, किन्तु दूसरो के तलुए चाटने मे भी पीछे नहीं रहते हैं ।”

जो अपने शरणागत की रक्षा नहीं करता, उसके सभी सुकृत नष्ट हो जाते हैं ।”

—अज्ञात

नगा क्या पहने क्या रखे ?

एक ब्राह्मण अपने गाँव में निकटवर्ती शहर को देखने के लिए जाता। शहर में व्यक्ति चाफ कपड़े पहनते हैं। इसलिए उसने हजर-जबर से सामान बेकर कमाँ चाफ कर लिए थे।

वह शाम के करीब छे बजे शहर पहुँच गया। घोर उन्ने उठ रात को बड़ी पर उहलने का निश्चय कर लिया। जिससे कि वह शहर को देखने की इच्छा को पूर्ण कर सके।

वह शहर की एक बर्षसाता में उहल गया। घोर शाम के छौं बजे धुमने के लिए निजगा। उस समय तक बिजली नहीं बली थी। कुछ ही समय के पश्चात् मकामक बिजली बल गई, तो वह मौनका-सा रह गया। वह विचार करने लगा कि न किसी ने ठेक माना न बली। घोर न मानिस ही नगाईं परन्तु ये लहू से अपने घाय ही बल लठे घोर फिर सब के सब एक साथ। वह घसर्मबस में पड़ गया। विचार कछे-कछे बहुत देर हो गई

परन्तु भकोचवश उसने इसका कारण किसी से नहीं पूछा । उसने एक लट्ठू खरीदने का विचार किया जिससे कि वह अपने गाँव ले जाकर विना तेल-बत्ती व माचिस के ही उम लट्ठू को जलाकर देव मके और घर के तेल की बचत कर सके ।

जाट बहुत खुश हुआ कि शहर में आया है, तो कोई ऐसी चीज तो ले चले जिसे गाँव के भाई लोग देखते ही रह जाएँ और मेरी प्रशंसा करने लगे । मेरे इस कार्य से वे सभी लोग लज्जित हो जायेंगे जो कि अनेक बार शहर में तो आए, परन्तु ऐसी कोई नई वस्तु खरीद कर नहीं ले गए ।

ऐसा विचार करने के पश्चात् खुशी के कारण उसके पैर जल्दी-जल्दी उठने लगे । वह सामने की एक ड्राइकिलिनर की दुकान पर जा चढ़ा और उसकी दुकान पर लगे विजली के बल्बों की कीमत पूछने लगा । दुकानदार ने कहा कि—“यहाँ बल्ब नहीं बिकते हैं, यह तो कपड़े साफ करने की दुकान है ।”

यह सुनकर जाट को बहुत आश्चर्य हुआ कि बोबी का कार्य करने वाला भी लट्ठूओं की नुमाइश लगाये हुए है तो फिर यह कोई बहुत ही सस्ती चीज है ।

उसने दुकानदार से पूछा कि—“मुझे ये लट्ठू कहाँ से मिल सकेंगे ?” बोबी ने विजली वाले की दुकान बतला दी ।

जब वह विजली वाले की दुकान पर पहुँचा तो दुकानदार ने पूछा—“चौबगी साहब बल्ब शहर के लिये ले रहे हो या गाँव के लिए ?” जाट ने कहा—“गाँव के लिए चाहिए ।”

दुकानदार हँस कर बोला—“यह लट्ठू तो शहर में ही काम दे सकता है, गाँव में नहीं ।” और उसे सब कुछ विस्तार से समझाना पड़ा, तब उसने उसे खरीदने की इच्छा त्याग दी ।

घाये बसकर यह एक टुक (बक्सा) बगले की दुधन के सामने बड़ा हो गया और रंग-बिरंगे टुकों को रखने लगा। दुकानदार ने सोचा कि यह पाँच का किताब है। इसलिए धनस्य ही टुक करीदेगा। उसने उसे बुसाया और ठंडा पानी पिसाया बीम-सिमरेट के लिए भी पुछा।

इसके पश्चात् बाट को सभी प्रकार के टुक बिछताए और उनका साराज कीमत याचि सभी बातों बिस्तार के साथ बतसायी।

समस्त दुकान को देखने के पश्चात् जब बाट पुनःपुनः दुकान से नीचे उतरने लगा तो दुकानदार ने धन में कहा—“बीयरी क्या टुक नहीं सोये?”

बाट बोला—“धन लो-कपड़े इस टुक में रख दूँ या तो पहनूँ या क्या ठेरा सिर?”

बाट की बात सुनकर दुकानदार चुपचाप बैठ गया।

इस कथानक से स्पष्ट है कि शिक्षा-प्रसार की कमी से यहाँ एक ओर हमारे ग्रामीण भाई नगरों के दर्शन पर विज्ञान की माधुरी बातों से प्रभावित रह जाते हैं, वहीं दूसरे ओर उद्योग-धन्यो के विकास की कमी के कारण भी धार्मिक कठिनाइयों में भी इस दुरी तरह प्रसिद्ध है कि पहनने-पोंडने के लिए पर्याप्त कपड़े की उमक पाम नहीं है। ग्रामीण जीवन को इस कठिनाई का गहन अध्ययन करने पर ही राष्ट्र-पिता पुण्य पाँवी जी ने अपने लिए प्रति साधारण केस-सूया—घोंघोछा बाँधने और बाहर घोंडने—का निश्चय किया था। और इसी केस-सूया को धारण कर के भारत की स्वतन्त्रता के सम्बन्ध में हुई मौलमेज कोरेमेज

(Round Table Confrence) में सम्मिलित होने के लिए महामना मालवीय जी और श्रीमती सरोजनी नायडू के साथ इंग्लैण्ड भी गए थे ।

प्रसंगवश यह कहना भी असंगत न होगा कि भारत के ग्रामीण जीवन की कठिनाइयों को जितनी गहराई से राष्ट्र-पिता ने अध्ययन किया और अध्ययन के परिणाम स्वरूप उनके निवारण के लिए जिस तन्मयता से क्रियात्मक कदम उठाए, वैसी तन्मयता-पूर्ण क्रियाशीलता आज हमारे नेताओं में दिखाई नहीं देती ।

पैठ की शान

एक घर में सास-बहू में प्रायः झगड़ा हुआ करता था। झगड़ा करने के पश्चात् सास रुठ कर घर से बाहर बैठ जाती थी और बोझी-बहुत देर के पश्चात् बहू उसे जाने-पीने के लिए मनाने आती थी। इस प्रकार सास सभी मोहम्मते वास्तों को यह दिखाना चाहती थी कि इस घर में सास की बहुत इज्जत है क्योंकि नन्हाई के पश्चात् भी घर के सास मनकर जाना-पीना बिभाया जाता है।

इस प्रकार के लगातार व्यवहार से बहू तंग हो चुकी थी। एक दिन सास-बहू की लड़ाई हुई तो सास अपनी धारठ के धनुषार नन्हाई के पश्चात् घर के बाहर जा बैठी।

बहू का पति कार्य-बस नगर के बाहर गया हुआ था अन्य कोई व्यक्ति घर में ना महीं। बहू उस दिन चुप्पी साथ गई और सास को बुलाने के लिए नहीं गई। सास को प्रतीका कछे-कछे घाम हो गई और उसने सोचा कि दोपहर के खाने के लिए

वह बुलाने नहीं आई तो शाम के खाने के लिये तो जरूर बुलाने आएगी।

जाड़े का समय था और उसके पास कोई कपड़ा भी नहीं था। दिन के समय तो वह घूम में बाहर बैठी रही, परन्तु शाम के समय जाड़े ने उसे बाहर बैठना कठिन कर दिया। साथ ही दिन भर की भूख भी अब उसे सहन नहीं हो रही थी।

उसने सोचा कि वह खाना बना रही होगी, इसलिए बनाकर ही बुलाने आएगी। जब खाना बनाने का समय निकल गया तो समझा कि खाना खाने के पश्चात् तो जरूर ही आएगी।

इस प्रकार खाना खाने का भी समय निकल गया और सोने का समय हो गया, परन्तु वह बुलाने नहीं आई।

इधर-उधर के पड़ोस के व्यक्ति भी उससे जान-बूझकर वहाँ बैठने का कारण पूछने लगे तो वह लज्जित हो गई। इस प्रकार उसको वहाँ पर अधिक देर तक बैठना कठिन हो गया।

जब उसे वहाँ बैठना दुर्लभ हो गया तो उसने सोचा कि कोई ऐसी युक्ति करनी चाहिए जिससे बात भी रह जाए और घर के अन्दर पहुँच कर खाना-पीना खाकर विश्राम भी कर लूँ।

उसी समय बाहर से भैंस आ गई और उसके साथ ही पाड़ी भी थी। जब भैंस अन्दर प्रवेश कर गई और उसके पीछे पाड़ी भी घुसने लगी तो बुढ़िया ने चट से उसकी पूँछ पकड़ ली और बड़े नखरे दिखाती हुई, पाँव पटकती हुई, मचलती हुई और यह कहती हुई—“मेरी पाड़ी रहने दे, मुझे आज बाहर ही रहने दे, मुझे घर में क्यों ले जा रही है।”

दया की पराकाष्ठा

हजरत अयूब मुसलमानों के एक बहुत ही मन्ने हुए बख्शी (सन्त) हुए हैं। वे बहुत ब्यापु वे धीर दूसरे को वे कमी मी कष्ट वे नहीं देना सकते थे।

इस अवस्था में वे बीमार पड़ गए और इतने भयंकर बीमार हो गए कि उनके सरीर में नाव हो गए और ज्वर भीड़े भी पड़ गए।

एक दिन उनके बाब से कीड़े निकल-निकल कर नीचे गिर रहे थे तो पास में उनके व्यक्ति ने बाब से सभी कीड़ों को निकालने का विचार किया परन्तु हजरत अयूब ने ऐसा करने से मना कर दिया। इसके अतिरिक्त जितने कीड़े नीचे पड़े हुए थे वे सब छत्र कर अपने बाब के सम्बर ही वास लिए।

जब कुछ व्यक्तियों ने इसका कारण पूछा तो बोले—“इन कीड़ों की खुराक मेरे शरीर में ही है, इससे बाहर जाते ही वे मर जाएँगे । जिस किसी निर्जीव के अन्दर हम प्राण नहीं डाल सकते हैं, तो उसके प्राण लेने का हमें क्या अविकार है ।” उनके इन शब्दों को सुनकर सभी व्यक्ति आश्चर्य में पड़ गए ।

दया फीन पर फोजिए, का पर निदंय होय ।
साँई के सब जीव हैं, फोरी फुँजर बोय ॥

—कवीर

पूत के पैर पालने में

पानीपत के ऐतिहासिक रण-क्षेत्र में हेमू और मुगल सम्राट अकबर के बीच मरकर युद्ध हुआ। बमासाल नवार्ह के पश्चात् हेमू पराजित हुआ और अकबर के सेनापति मिर्जा बेराम खाँ ने उसको गिरफ्तार करके अकबर के सम्मुख उपस्थित कर दिया।

अकबर उस समय १३ वर्ष की आयु के पाठ-पाठ था। सेनापति ने परम्परानुसार हेमू का वध करने का प्रस्ताव रखा।

अकबर ने कहा— "मित्रहत्याम और बन्दी मनुष्य पर हाथ उठाना महान् पाप है।" इसलिये उसके वध का विचार त्याग दिया और उसे सम्मान सहित रखा। कुछ समय के पश्चात् उसको छोड़ दिया गया।

छोटी उम्र मे ही अकबर की इस दूरदर्शिता एव विशाल हृदयता की जन-समुदाय ने बहुत ही प्रशंसा की और यही कारण है कि इस प्रकार के गुणो के परिणाम स्वरूप वह छोटी आयु मे भी कांटो का ताज पहन कर विशाल साम्राज्य स्थापित करने मे सफल हो गया ।

शत्रुओं को क्षमा करना बबले का सबसे अच्छा साधन है ।

—अज्ञात

पुरुषार्थ

एक बार किसी व्यक्ति ने अपनी निर्धनता का विवरण देते हुए हजरत मुहम्मद से आर्थिक सहायता की याचना की। हजरत साहब कुछ देर तक तो चुप रहे और फिर बोले—

“तुम्हारे पास क्या-क्या चीजें हैं, उन सब को यहाँ लाओ।

वह बोला—“हज़ूर एक टाट का टुकड़ा है जिसे मैं घाबे को बिछा मेठा हूँ और घाबे को मोड़ने के काम में मेठा हूँ। इसके अतिरिक्त एक प्याला पानी पीने के लिए मेरे पास है। बस यही सम्पत्ति मेरे पास है।

हजरत साहब ने उस बोरी के टुकड़े और प्याले को मँगवाया। इसके पश्चात् उसे, एक गरीब को बेच दिया। किसी से कैद स्वयं प्राप्त हुआ। उन्होंने कैद स्वयं उसे देते हुए कहा कि एक रुपये भत्त करीबाने के लिए और घाठ घाने मुस्तहक़ी माने के लिए है।

जब वह व्यक्ति कुल्हाड़ी लेकर आया, तो हज़रत मुहम्मद ने उसे लकड़ी काट-काट कर बेचने की राय दी। साथ ही यह भी कह दिया कि अब १५ दिन पश्चात् मेरे पास आना।

जब वह व्यक्ति १५ दिन के पश्चात् उनके पास पहुँचा तो बीस रुपए उसके पास थे, जो कि उसने प्रतिदिन के व्यय के अतिरिक्त बचाए थे। उसने आते ही बीस रुपए हज़रत साहब के पैरो पर रख दिए और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया।

हज़रत साहब भी परिश्रम से लाए हुए रुपयों को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और वह व्यक्ति भी अपनी सफलता पर प्रसन्नता प्रकट कर रहा था।

हज़रत साहब ने कहा “बस, अब जीवन-भर परिश्रम और पुरुषार्थ की कमाई को ही खाना, इससे तुम्हारे जीवन में एक नया मोड़ आएगा और तुम एक न एक दिन सम्पन्न व्यक्ति बन जाओगे, जिससे कोई दूसरा व्यक्ति ही तुम्हारे सामने हाथ फलाने लगे। लेकिन यह सब कुछ पुरुषार्थ से ही सम्भव है, इसलिए इसको मत भूलना।

सकट में धैर्य

एक पहाड़ी पर बैठ करुणा नेपोलियन युद्ध का संभाव्य कर रखा था। उसके सिपाहियों के पैर जकड़ चुके थे क्योंकि घनु की सेना संतुलित बहुत ही बहादुर एवं विघात थी। इसीलिए नेपोलियन की सेना को उसके सम्मुख उठे रहना कठिन पड़ गया। ऐसी अवस्था देखकर सिपाही सोचने लगे कि यदि नेपोलियन पीछे हटने या युद्ध बन्द करने का तनिक भी संकेत दे दे तो तुरन्त वापिस लौट जमें और यह धम्का भी है क्योंकि धाज के युद्ध में विजय प्राप्त करना असम्भव है।

इसी सम्बन्ध में सुझाव देने के लिए उपसेनापति नेपोलियन के पास गया और उनका ध्यान अपनी और धाकपित करने के लिए माठि-बस प्रकार की घण्टी से घण्टी सिघरट केस में रखकर उनके सामने प्रस्तुत कर दी। नेपोलियन ने युद्ध-स्वप्न का धोर

दृष्टि किए हुए ही सर्व श्रेष्ठ सिगरेट उठा ली और उपसेनापति की ओर देखा तक नहीं ।

उपसेनापति उत्साह पूर्वक वापिस लौट गया । उसने सोचा कि जो व्यक्ति ऐसे सकट मे भी इतना धैर्य रखता है, और घटिया और बढिया के विवेक को नहीं भूला है, तो ऐसे व्यक्ति की अवश्य ही विजय होगी ।

नेपोलियन के दृढ निश्चय से उपसेनापति को नई शक्ति मिली और वह वापिस लौटकर सेना के साथ युद्ध मे लग गया और अन्त मे विजय श्री नेपोलियन को ही प्राप्त हुई ।

शत्रु का लोहा गरम भले ही हो जाए, पर हथौड़ा तो ठण्डा रहकर ही काम दे सकता है ।

—सरदार पटेल

कसब्य-पालन

एक बार अमेरिका में कुछ प्रतिष्ठित व्यक्ति लोकहित के कार्य के सम्बन्ध में विचार विनिमय करने के लिए एकत्रित हुए। उस दिन सभी सूक्ष्म एवं बर्बा ने ऐसा ध्वंश कर हस्य उपस्थित कर दिया कि सभी व्यक्तियों को प्रसन्न की सम्भावना दिखालाई देने लगी। सभी व्यक्तियों को विश्वास हो गया कि प्रायः जीवन की रसा करना बहुत ही कठिन है और सभी मृत्यु के दुःख में बसे जाएंगे।

वहाँ उपस्थित कुछ व्यक्तियों ने प्रस्ताव रखा कि हम वना की कार्यवाही को स्थगित करके ईश्वर का चिन्तन करना चाहिए, जिससे यह धामा हुआ भयंकर संकट टल जाए और हम सब सुरक्षित रह सकें।

इस बात को सुनकर समा के अध्यक्ष ने कहा—“नहीं हम जिस पवित्र एवं उत्तरदायित्वपूर्ण कर्तव्य के लिए यहाँ एकत्रित

हुए हैं, वही हमें करना चाहिए। यदि प्रलय आ भी गई तो हमें कर्त्तव्य का पालन करते हुए मर जाना चाहिए, लेकिन कर्त्तव्य को त्याग कर अकर्मण्य अवस्था में बैठकर व्यर्थ चिन्ता करने से कोई लाभ नहीं होगा।

“इस सकट के समय में ईश्वर के चिन्तन को छोड़कर यदि मानव-रक्षा की चिन्ता की जाए, तो अति उत्तम है और व्यावहारिक भी। अन्यथा जन-साधारण का विश्वास हमारे ऊपर से उठ जाएगा—हम अपने उचित कर्त्तव्य से भी विमुख हो जाएंगे और अन्त में हमें शुभ फल भी प्राप्त न हो सकेगा, जिसके लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं।”

“वस, अब तो केवल एक ही उचित मार्ग है कि हम सत्य-निष्ठा एवं आत्म-विश्वास के साथ इस पवित्र कर्त्तव्य में लगे रहे।”

मोह-जाल

विश्व-विजेता बनने का स्वप्न देखने वाला सिकन्दर एक बार बीमार पड़ गया। उसकी बीमारी इतनी घमंकर हो गई कि उसका अन्तिम समय था गया। जब उसको मरता नै देखा कि जब सिकन्दर का जीवित रहना असम्भव है तो वह फूट-फूटकर रोने लगी और रोती हुई उससे कहने लगी—“मेरे नाम जब मैं तुम्हें कबू पर वा सकू थी ?”

सिकन्दर ने अपनी बूढ़ी माँ को सात्वना देते हुए कहा—
“माया (माँ) मृत्यु के सतरहवें दिन मरी कर पर जाना वहाँ पर मैं तुमको प्रवेश मिले वा।”

उसकी माता मृत्यु के पदपान् सतरह दिन तक कसेरा पाप कर बेठी रही और सतरहवें दिन कर पर जा पहुँची। उसने सिकन्दर को आवाज मचाई लेकिन प्रत्युत्तर में कोई आवाज नहीं आई। वह उससे निर्जन और भयानक थी।

कुछ समय के पश्चात् उसे पैरो की ग्राहट सुनाई पड़ी तो उसने तुरन्त कहा—“कौन, सिकन्दर ?”

आवाज आई—“कौन से सिकन्दर की खोज कर रही हो, बुढ़िया माँ ?”

माता ने कहा—“दुनिया के शहंशाह और अपने बेटे सिकन्दर को खोज रही हूँ । उसके अतिरिक्त इस दुनिया में दूसरा सिकन्दर है कौन ?”

सहसा हँसती हुई और पथरीले मार्ग को तय करती हुई, पत्थरो की चट्टानों को तोड़ती हुई एवं पर्वतों से टकराती हुई कोई शक्ति उस बुढ़िया के पास आई और बोली—“भोली माँ ! कैसा सिकन्दर, किसका सिकन्दर, कौन-सा सिकन्दर, इस पृथ्वी के कण-कण में हजारों सिकन्दर चिर निद्रा में सोए पड़े हैं ।”

इन शब्दों से बुढ़िया की मोह-निद्रा भग हो गई और वह चुपचाप वापिस घर लौट गई ।

जरा और मरण को छीतिए

एक राजा शीघ्र-मृत्यु की प्रवृत्ति होनहरी में बुद्धिमान के दर्शनार्थ आया। बुद्धिमान ने राजा से पूछा — 'राजन् ! यात्रा इस समयकर शीघ्र के समय किस घोर निकले ?

'राजा बोला—'मेरा राज्य विधायक होता आ रहा है और यात्रा भी इसकी सीमा में कुछ बृद्धि हुई है। जिस नई भूमि पर अधिकार हुआ है उसका भी विरकास तक उपयोग कर सकूँ। यह इसका ही प्रयत्न करने के लिए यात्रा इस समय बाहर निकला है। साथ ही धनु भी उस भूमि पर फिर से अधिकार करने के लिये वाक्यमान न कर दे इसके लिए बहुत मुरसा एवं सेना का भी समुचित प्रयत्न करना है।

बुद्धिमान बोले—'राजन् ! यात्रा अपने धनु से रक्षा करने के लिए सब-कुछ प्रयत्न करते हैं, यह ठीक है। परन्तु यदि कोई

व्यक्ति आपके पास दौड़ता हुआ आए और यह समाचार दे कि चारों ओर से प्रलय होती आ रही है—उसमें सभी प्राणियों का सहारा भी हो रहा है, इसलिए इस समय आप अपना कर्तव्य पूरा कीजिए, तो उस अवसर पर आप क्या करेंगे ?”

राजा बोला “भगवान् ! ऐसे भयंकर समय में मेरी तो क्या, सम्पूर्ण विश्व की सेना भी उस सकट को नहीं टाल सकती है । वस, उस समय तो मेरा धर्म ही सहायक होगा ।”

बुद्धदेव बोले—“वस, जरा और मरण उस प्रलय से भी अधिक भयंकर है, क्योंकि सेना, हाथी, घोड़े एवं अन्य सभी युद्ध के साधन उसके सम्मुख निरर्थक हो जाते हैं ये साधन कभी भी मृत्यु पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते हैं ।”

“इसलिए जरा-मरण के क्रम से रक्षा करनी है, तो धर्म-रूप भगवान् का ही सहारा लेना पड़ेगा, और यदि सावधानी पूर्वक सद्धर्म का आचरण करते रहे, तो जरा-मरण के भयंकर आवा-गमन से मुक्ति प्राप्त हो सकती है । इसके अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग नहीं है, जिस पर चलकर इसमें छुटकारा पाया जा सके ।”

बास की बास में

कुम्पचन्द्र नामक एक जमींदार हुआ ।
 जो कि किसानों एवं मजदूरों पर बहुत-ही शत्याचार किया
 करता था ।

एक बार किसी किसान ने ठीक समय पर सामान नहीं दिया ।
 जब जमींदार सूझा बिगड़ गया और अपने दस्त-बस्त सहित
 गरीब किसान के घर पर पहुँच गया ।

जमींदार ने किसान का सब कुछ सामान घर से निकलवा
 लिया और उसे लूटकर घर लाने दिया । यहाँ तक कि उस गरीब
 किसान के बच्चों के लिये एक-दो दिन के भिखार के लिये धन
 तक नहीं छोड़ा । किसान व उसके बच्चे जमींदार के दरों पर
 पड़ गए, परन्तु वहाँ पत्थर हथियार के बिखलने का क्या काम था !

जमींदार किसान के सामान को लेकर घर पहुँचा तो उस
 दिन उसे पहुँचने में विफल हो गया ।

जमींदार की लडकी ने पूछा—“पिता जी, आज कैसे देर हो गई है ? रात्रि के कारण इतना अंधकार हो चुका है कि प्रकाश का नाम तक भी नहीं, फिर भी आप न जाने इतनी देर तक कहीं रह गए ? लीजिए अभी मैं दीपक जलाती हूँ ।”

कन्या के ये शब्द—“अंधकार हो गया प्रकाश का नाम नहीं”—जमींदार के मन-मदिर में गूजने लगे और इसकी आवाज हृदय तक पहुँचने में भी देर न लगी ।

इस प्रकार लडकी के शब्द उसके हृदय को छू गए और वह विचार करने लगा कि मेरा बालकपन तो बीत गया और युवा-वस्था भी कुछ ही दिन की महमान है, लेकिन अभी तक हृदय में प्रकाश नहीं किया । मुझे भव-सागर को पार करना है, लेकिन अभी तक अंधकार में ही पड़ा रहा और इस दुर्गम मार्ग को पार करने की तनिक भी चिन्ता नहीं की ।

जमींदार के मन में विचारों की ऐसी क्रान्ति आई कि वह अपनी सब धन-सम्पत्ति एवं परिवार को भूल गया और वात की वात में ही गृहस्थाश्रम का त्याग कर ज्ञान का दिव्य प्रकाश प्राप्त करने में लीन हो गया ।

वृद्ध माता का स्वदेश प्रेम

एक बार कोरिया के युद्ध में सैनिकों की बहुत आवश्यकता पड़ी। जापान के अनेक ही पुरुषों की मुबारक रज-सत्र में जाने के लिए फड़फड़ने लगी। उसी संकट के समय में एक मजदूर से भी नहीं छा मया और वह भी सेवा के साथ युद्ध-स्थल पर जाने के लिए तैयार हो गया।

वह युवक निर्धन था और अपने वृद्ध माता-पिता का धकेला ही पुत्र था। चूंकि जापान में ऐसा नियम था कि जो युवक अपने मरते-माता-पिता की सेवा का धकेला ही सहाय होता था उसको युद्ध में नहीं भेजा जाता था।

अभी के समय जब इस युवक मजदूर के बारे में पूछ-ताछ हुई, तो वह भी अपनी वृद्ध माता का धकेला ही पुत्र था इसलिए उस सेवा में प्रवेश की अनुमति नहीं मिल सकी।

माता ने ही प्रसन्नता पूर्वक अपने पुत्र को युद्ध में जाने के लिए अनुमति प्रदान की थी लेकिन जब उसे यह पता गया कि

केवल मेरे ही कारण उसके देश-सेवा हेतु जाने में अटकन पैदा हो रही है, तो उसको बहुत ही दुःख हुआ। पुत्र की तीव्र इच्छा की पूर्ति हेतु ही उसने सहर्ष स्वीकृत दे दी थी, लेकिन अब वह बिल्कुल ही नहीं चाहती थी कि मेरी स्वीकृति के पश्चात् मेरे पुत्र के वहाँ जाने में कोई अडचन आए।

माता ने कहा—“बेटा, मेरी अन्तिम इच्छा थी कि तुम देश की रक्षा के लिए जाओ और जब विजय प्राप्त करके घर वापिस आओ तो मैं तुम्हारा अभिनन्दन करूँ। लेकिन ऐसी स्थिति में मेरी इच्छा पूर्ण होती दिखलाई नहीं देती है, क्योंकि सरकार तुमको सेना में प्रवेश की अनुमति नहीं दे रही है—यह बड़े दुःख की बात है।”

माता के हृदय में स्वदेश-प्रेम की तरंग दौड़ने लगी और उसने निश्चय कर लिया कि अब मैं अपने पुत्र की देश-सेवा में बाधक नहीं बनना चाहती हूँ। यह विचार करके वह कमरे के अन्दर गई और “मातृ-भूमि की जय” उच्चारण करके अपने पेट में छुरा भोंक लिया और स्वदेश के लिये अपने प्राण त्याग कर सदा के लिए मातृ-भूमि की गोद में लेटकर चिरनिद्रा में लीन हो गई।

विद्या ददाति विनय

“यदि विनय का प्रवेष्ट किसी के जीवन में हो गया है तो समझ लीजिए कि उसने विद्या पाई है।”

“संसार में ऐसे अनेक व्यक्ति हैं, जिन्होंने विद्या के नाम पर बी-बार झूठ सीख लिए। परन्तु उनको उसी विद्या का झूठ-संसार पता है और ऐसे व्यक्ति समझ बैठते हैं कि जब जब तो हमारे बराबर सदा-मिता विद्वान् संसार के झूठ मिचला कठिन है। परन्तु उनको यह नहीं पता कि अभी तो विद्यारम्भ भी नहीं हुई, उससे पहले ही कैसे विद्वान् बन गए।”

यूरोप में न्यूटन नामक एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक हुए हैं। उन्होंने ऊर्ध्व कोटि का अध्ययन किया था और अनेक विषयों में प्रसिद्धता भी प्राप्त किया था। बड़े-बड़े ऊर्ध्व कोटि के विद्वान् भी उनके अपना गुरु मानते थे।

जब वह प्रसिद्ध विद्वान् मृत्यु के निकट था तो उसने अपने साथियों से कहा—“मित्रों मेरी अब तो लम्बी रही लेकिन

विद्याध्ययन के लिये छोटी रही, क्योंकि ज्ञान-समुद्र के किनारे पर बैठकर अभी तक तो वच्चो की तरह ककर-पत्थर ही एकत्रित किए हैं। ज्ञान के विशाल समुद्र को मथन करने का काम तो शेष ही रह गया। इसलिए विद्यार्थी जीवन को अधूरा ही छोड़ कर जा रहा हूँ।”

मृत्यु के समय भी न्यूटन की अध्ययन की तीव्रतम इच्छा को देखकर सभी मित्रों को आश्चर्य हुआ और जो व्यक्ति थोड़े-से ही अध्ययन से अपने को महान् पंडित समझ बैठे थे, उनका अहंकार दूर हो गया।

विद्या के समान कोई नेत्र नहीं है।

—वेदव्यास

जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन

एक बार कोई प्रसिद्ध राज-गुरु राज्य-दरबार में खड़ा तो उसके लिए राज्य की धोर से बहुत ही उत्तम प्रशस्ति किया गया। यहाँ तक कि राज-वर्किट प्राप्त उनके लिए बिछाया गया।

राज में जब विधाम के लिए उन्होंने उस राज-वर्किट बहुत सूर्य प्राप्त पर पैर रखा तभी से उसके मन में यह भाव आ गया कि इस प्राप्त को यदि बाजार में ले जाकर बेच दिया जाए, तो बहुत अधिक कीमत प्राप्त हो जाएगी धोर में धनबालू बन जाईगा। प्राप्त दुपाने की इच्छा तो तीव्रतम हो बसी थी परन्तु उसको रखा धोर इसी विचार के कारण उनको रात भर निद्रा भी नहीं आई।

प्राप्त-काम होते ही राज-गुरु बैठ गए धोर अपने ध्यान में लीन हो गए। उस प्राप्त से भलय होते ही उनके मन में

आध्यात्मिक विचार आ गए और वे रात्रि को आए हुए कुविचारों पर पश्चात्ताप करने लगे ।

सुबह के समय राजा उनके दर्शन करने के लिये आया, तो उन्होंने कहा—“राजन् ! रात्रि में हमारे मन में जो विचार आये हैं, ऐसे विचार जीवन में कभी नहीं आये, इसलिए प्रतीत होता है कि रात्रि के भोजन में चोरों का अन्न खाया है ।”

भंडारी को बुलाया गया और इस सम्बन्ध में विस्तृत जांच-पड़ताल की गई, तो पता लगा कि किसी व्यक्ति को चोरी के वहाँ पकड़ा गया था, और जिसको पकड़ा गया, वह चोर प्रमाणित न हो सका परन्तु फिर भी उसका माल नहीं लौटाया गया । रात्रि का भोजन उसी के सामान से बनाया गया था ।

राजा ने सब जानकारी करने के पश्चात् वह सभी सामान उस व्यक्ति को लौटा दिया और उसी समय गुरुदेव से क्षमा माँगी । राजा ने उसके सम्मुख प्रतिज्ञा भी की कि भविष्य में वह इस प्रकार अन्याय न किसी के धन-माल पर अनुचित अधिकार नहीं करेगा ।

प्राणि-सेवा ही धर्म

एक बार सुप्रसिद्ध मेजर सञ्जय राम अपने दो मित्रों सहित स्वामी विवेकानन्द के पास गए। स्वामीजी को पता लग गया कि जो व्यक्ति यहाँ मिलने के लिए आए हैं उनमें से एक पंजाबी भाई भी है।

उस समय पंजाब प्रान्त में दुष्काल लग रहा था, इसलिए स्वामी जी ने व्यापारियों के साथ पंजाब की रक्षा एवं उसके निवारण के सम्बन्ध में ही बातचीत किया और उसके पश्चात् सामाजिक एवं भौतिक उन्नति के सम्बन्ध में बातचीत की।

जब वे सज्जन स्वामी जी से विदा लेने लगे तो बोले—
“स्वामी जी हम तो धर्म के विषय में ही कुछ महत्वपूर्ण विषयों के विषय में जानकारी करने आए थे किन्तु हमारा दुर्भाग्य है कि साधारण विषय के सम्बन्ध में ही विचार-विमर्श करते हुए समय निकल गया।

स्वामी जी उनकी बात को सुनकर शान्त-भाव से बोले—
 “भाइयो, जब तक अपने देश का एक कुत्ता तक भी भूखा रहेगा,
 तब तक उसको खिलाने एवं संभालने का विचार रखना ही मेरा
 प्रथम धर्म है। इसके अतिरिक्त या तो विधर्म है या सब कुछ भूठ
 प्रतीत होता है।”

स्वामी जी के मार्मिक वचन सुनकर तीनो व्यक्ति स्तब्ध रह
 गए और धर्म-वर्चा को छोड़ भाइयो की प्राण-रक्षा की चिन्ता
 करते हुए वहाँ से चल दिए।

सेवा मनुष्य की स्थानाविक वृत्ति है।

—प्रेमचन्द

छोटी का प्रचार

नाबेर नामक व्यक्ति के पास एक बहुत ही सुन्दर एवं ठेक रहतार में बौढ़ने वाला बौढ़ा था। बौढ़ा इतनी ठेक वस्ति से बौढ़ता का कि आस-पास में उसकी छद्मानता करने वाला दूसरा बौढ़ा नहीं था।

बाहेर नामक व्यक्ति ने जब बौढ़े की इतनी प्रशंसा सुनी तो उसने उसे बौढ़ने का विचार कर लिया और वह बौढ़े को बौढ़ने के लिये नाबेर के पास गया।

नाबेर ने बौढ़ा बेचने से मना कर दिया। वह व्यक्ति यन्त्र-बाही कीमत भी देने के लिए तैयार हो गया परन्तु फिर भी वह बौढ़ा बेचने को मना ही करता रहा। जब वह व्यक्ति बौढ़ा प्राप्त करने में सफल न हो सका तो यह कहता हुआ चला गया—
“बाहे को कुछ भी हो बौढ़ा अवश्य ही प्राप्त करके लूँगा।”

दूसरे दिन बाहेर ने अपने कपड़े बदल दिए और फटे कपड़े पहिन लिए। इसके प्रतिरिक्त उसने अपने मुँह पर काता रेश लपटा लिया जिससे कि बौढ़े का मासिक उसे पहचान न सके। उस

प्रकार वेश बदल कर लँगडाता हुआ मार्ग के किनारे बैठकर जोर-जोर से खांसने लगा। उसी समय नावेर अपने घोड़े पर बैठकर उस मार्ग से आ गया।

नावेर दयालु प्रकृति का व्यक्ति था, इसलिए उस व्यक्ति को दरिद्र एवं लँगडाता हुआ देखकर उसे दया आ गई। उसने छद्म वेशधारी लगडे भिखारी को घोड़े पर बैठा दिया जिससे कि वह उसे निकट के गाँव तक पहुँचा सके। वह स्वयं पैदल चलने लगा।

दाहेर ने घोड़े पर बैठते ही एड लगा दी और अपने मुख की स्याही पोछ कर बोला—“देख, तुमने सीधे रूप में घोड़ा नहीं दिया है, अब मैं बिना मूल्य दिए हुए ही इसे ले जा रहा हूँ।”

नावेर बोला—“यदि तुम इस घोड़े को लेजा ही रहे हो, तो इसकी देख-रेख ठीक प्रकार रखना और दूसरी बात यह ध्यान में रखना कि इस सम्बन्ध में प्रचार मत करना कि घोड़ा ठगी से प्राप्त किया है। क्योंकि यदि आपने ऐसा प्रचार किया तो आज के पश्चात् कोई भी गरीब भिखारियों का विश्वास न करेगा और न कोई उनकी सहायता ही करेगा—इससे अकारण ही उन दीन-दुखियों को कष्ट होगा, जो कि भिक्षा माँग कर ही अपना पेट भरते हैं।”

नावेर की बात सुनकर उस व्यक्ति को कुछ ध्यान आ गया और वह लज्जित-सा हो गया। वह उसी क्षण घोड़े से नीचे उतर गया और घोड़ा उसी के मालिक को वापिस कर दिया। इसके पश्चात् वह नावेर का मित्र बन गया।

अफलातून का उपदेश

जब अफलातून बीमार पड़ गया और उसे अपने जीवन की यादा न रही तो उसने अपने पुत्रों को उपदेश देते हुए चार बातें बतलाईं जिनमें दो भूल जाने के सम्बन्ध में और दो स्मरण रखने योग्य थीं।

उन्होंने कहा—

- १—दूसरों ने तुम्हारे विषय जो भी कुछ किया है उसको भूल जाना।
- २—तुमने किसी के लिए यदि कोई उपकार किया हो तो वह भी भूल जाना क्योंकि याद रखने में व्यर्थ का महंकार ही बनेगा।
- ३—सदा याद रखो कि कोई भी प्राणी तुम्हारा बन्धु या दुप नहीं कर सकता है।
- ४—सदा स्मरण रखना कि एक दिन सबस्य ही मरना है।

चोर पर भी दया

गजाधर भट्ट अपने शिष्यों तथा अन्य सेवकों के लिए अपने आश्रम में खाने-पीने का पूर्ण प्रबन्ध रखते थे। अन्य अनेकों भिखारी भी वहाँ पर भोजन करते थे।

एक बार रात्रि को कोई चोर उनके आश्रम में घुस गया और उसने वहाँ का बहुत-सा सामान बाँध लिया। चोर ने इतना सामान बाँध लिया कि उससे उठा भी नहीं। चोर माल को उठाने का प्रयत्न कर ही रहा था, कि गजाधर भट्ट वहाँ आ गए और चुपचाप गठगी उठाने में चोर की सहायता करने लगे।

गजाधर भट्ट को देखकर चोर डर गया और सामान छोड़कर भागने लगा, परन्तु वे बोले—“भाई, डरता क्यों है? यहाँ तो राम का खेत है और राम की चिड़ियाँ हैं। तुम जितना चाहो ले जाओ, क्योंकि यहाँ तो जो कुछ भी है वह सभी व्यक्तियों के लिये है। इसलिए यहाँ रहेगा तब भी इसे व्यक्ति ही खाएँगे

घोर तुम्हारे घर जाएगा तब भी जाने के ही काम में जाएगा ।
यहाँ तो ईश्वर की कृपा है इसलिए ऐसा सामान इसी वक़्त
न मिल सकेगा । अब तुम इसे बीम बे जाओ ।

घोर ने इच्छानुसार सामान तो बाँच ही लिया था परन्तु
बजावर मट्ट की बात सुनकर उसका हृदय परिर्वर्तित हो गया
घोर उसने सब सामान बजावर के घरमों पर रख दिया घोर
स्वयं समा भाँपने लगा । उसने प्रतीक्षा भी की कि मन्त्रिण में
बहु ऐसा बुझ्झ कभी नहीं करेगा ।

न्याय भी और दया भी

मिस्टर एगडिब बंगाल प्रान्त के वीरभूमि जिले के न्यायाधीश थे। न्याय-प्रियता एवं निष्पक्षता के लिए वे बहुत ही प्रसिद्ध थे।

एक बार उन्होंने किसी व्यक्ति को भयंकर अपराध के फल-स्वरूप मृत्यु-दण्ड दिया। वह व्यक्ति बहुत ही गरीब था और परिवार के पालन-पोषण का भार उस अकेले के ऊपर ही था। परिवार को उसके अतिरिक्त अन्य कोई सहारा न था।

जब उस व्यक्ति को फांसी दे दी गई और न्यायाधीश को पता लगा कि वास्तव में वह एक बहुत ही निर्धन व्यक्ति था और अपने परिवार का अकेला ही सहारा था, तो उनके हृदय में दया का संचार हुआ और वे उसी समय उसके घर गए।

मि० एगडिब ने उसके परिवार के साथ संवेदना प्रकट की और निरंतर तीन वर्ष तक पच्चीस रुपए प्रतिमास सहायतार्थ देते रहे।

राज्य-नियम के अनुसार हाथ जोड़कर महाराजा के सम्मुख खड़े हो गए ।

राजा उनकी ओर सकेत करता हुआ बोला—“देखो, यह ससारचन्द्र जो कि आज मेरे राज्य में ‘राव’ से भी उच्च पद पर है, एक दिन मेरा अध्यापक था, और मेरी बहुत ही पिटाई किया करता था, परन्तु आज मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़ा हुआ है । यदि मैं चाहूँ तो अभी इससे पुराना बदला चुका सकता हूँ ।”

राजा की बात सुनकर ससारचन्द्र हँसकर बोले—“महाराज ! यदि मुझे यह पता होता कि आप राजा बनेंगे, तो आपकी खूब पिटाई करता और अधिक परिश्रम से आपको पढ़ाता ।”

महाराजा समझ गए कि यदि ससारचन्द्र के स्थान पर दूसरा व्यक्ति होता, तो मेरे वर्तमान वैभव के कारण खुशामद करता हुआ यह कहता कि यदि मुझे पता होता कि आप राजा बनने वाले हैं, तो कभी भी आपको नहीं मारता । परन्तु ससारचन्द्र ने सभी के सम्मुख स्पष्ट एवं सत्य उत्तर दे दिया । वस, यही उसकी उन्नति का कारण है और इसीलिए उसने राजाओं के बीच में इतनी कीर्ति पाई है ।

दान-दाता आसफ़-उद्दीना

मसनद का नवाब आसफ़-उद्दीना पुष्प-दान के लिये बहुत ही प्रसिद्ध था। जब भी ग़ीर बर्ही मी यह किसी बरीब को देखाता था तो कुछ-न-कुछ मना-मना उसे दे ही देता था।

एक दिन कोई फकीर राज-मार्ग पर यह कहता हुआ जा रहा था— जिसको न दे मीमा उसको दे आसफ़-उद्दीना। नवाब ने फकीर के इस वाक्य को सुन लिया और उससे बाले— कम महल में बसस्य आमा।

फकीर नियत समय पर महल में पहुँच गया। नवाब ने उसे एक तरबूज दिया। तरबूज छसने से तो लिया परन्तु उसके मन में इस बात का बहुत कुछ हुआ कि सम्पूर्ण जीवन व्यतीत हो जाने पर तो महल में आने का सौभाग्य मिला और फिर भी तरबूज के अतिरिक्त कुछ बहुमूल्य वस्तु की प्राप्ति नहीं हुई।

घर पहुँचते ही फकीर ने उदास होकर उस तरबूज को दो आने में बेच दिया। जिस व्यक्ति ने तरबूज खरीदा था वह उसे घर ले गया और जब खाने के लिये उसे काटने लगा तो उसमें से बहुमूल्य हीरे-जवाहिरात निकले।

कुछ दिनों के पश्चात् फकीर से नवाब की फिर भेंट हुई और उन्होंने फकीर से पूछा “भाई, तरबूज कैसा निकला ?”

फकीर बोला—“हज़ूर, मैंने तरबूज नहीं खाया, उसे तो मैंने घर पहुँचते ही दो आने में बेच दिया था।” जब नवाब ने कहा कि उसमें तो बहुत से हीरे-जवाहिरात भरे हुए थे, तो फकीर ने बहुत लम्बा साँस लिया और पश्चात्ताप करने लगा।

तब नवाब ने कहा—“आज के पश्चात् केवल यही कहना, “जिसको न दे मीला, उसको न दे सके आसफ-उद्दौला।”

वास्तव में कर्म-हीनता के कारण ही फकीर नवाब के बहुमूल्य उपहार का लाभ न उठा सका। कर्म-हीनता के फल के सम्बन्ध में एक कहावत प्रसिद्ध है—

सफल पवारथ हैं जग माँहीं,

कर्म-हीन नर पावत नाहीं।

मृत्यु से भी क्या डरना

कुनियस सीजर के बिस्व में एक व्यक्ति पर्यन्त रह रहे थे। ऐसी अवस्था में उसके जीवन की सत्यतः कठिनाइयों एवं विघ्न-बाधाओं ने डेर लगाया। उसके विरोधी आए दिन पय-पय पर उसके बिस्व कुछ-न-कुछ करते ही रहते थे।

जब सीजर के बलिष्ठ मित्रों को इस सम्बन्ध में पता मया तो उन्होंने उसे हर समय धीर-रक्षक रहने और पूर्णतया सम्बल रहने का परामर्श दिया।

मित्रों की बात सुनकर सीजर बोला — “जो व्यक्ति मृत्यु के भय से डरता है, उसे हर समय मृत्यु की बेला सताती रहती है। और न जाने उसके जीवन में कितने ऐसे घबहराव होते हैं, जब कि वह मृत्यु के भय से अपने कर्तव्य से भी पीछे हटकर जीवन-रक्षा की चिन्ता में ही पड़ा रहता है। इसभिन्न भावकी यह हम में मानने को तैयार नहीं है।”

सीज़र ने आगे कहा “मित्रो, मृत्यु से पूर्व ही व्यर्थ की चिन्ता करके क्यों निराशापूर्ण जीवन व्यतीत करें ? सस्कार वश जब मृत्यु का आना निश्चित ही है, तब केवल एक वार ही उसे सहन कर लिया जाएगा। इसलिये मृत्यु के भय से क्यों पहले से ही व्यर्थ में जीवन को चिन्ताग्रस्त करें। यह मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि समय से पूर्व मारने वाला ससार में कोई नहीं है और समय के पश्चात् कोई जीवन को बचा भी नहीं सकता है, इसलिए इस सम्बन्ध में चिन्ता करना या अन्य उपाय सोचना व्यर्थ है।”

जुलियस सीज़र के साहस एवं दृढ़ विचारों को सुनकर उसके मित्र चुपचाप अपने घरों को चले गये।

मृत्यु से नया जीवन मिलता है। जो व्यक्ति और राष्ट्र मरना नहीं जानते, वे जीना भी नहीं जानते। केवल वहाँ जहाँ कस है, पुनरुत्थान होता है।

—जवाहरलाल नेहरू

दूसरों की चर्चा हो निकम्मापन

मुप्रसिद्ध उत्सववेत्ता प्लेटो जब मिराकुल कथा तो वहाँ के स्नेहपूर्ण राजा ने उसका बहुत ही धार-सम्मान किया। राजा ने उसके सम्मान में कोई कमी नहीं रखी और अतिशय भी उच्च स्तर का राजकीय सम्मान कर सफटा या वह किया गया। राजा को पूर्ण विश्वास हो गया कि स्वयंसेवक प्लेटो मेरी बहुत प्रशंसा करेगा।

जब प्लेटो बिदा होने लगा तो राजा ने उससे धार सहित पूछा—“क्या आप ग्रीस की सरकारों की समझ में मेरे लोगों की चर्चा करेंगे?”

प्लेटो आपसुग प्रकृति का व्यक्ति नहीं था। इसलिये वह सब समझ गया कि राजा मुझे क्यों ऐसा कह रहा है। राजा अपने सम्मान एवं महत्त्व की समस्या प्रशंसा भरे द्वार कराना चाहता है।

प्लेटो ने कहा—“राजन् ! मुझे पूर्ण विश्वास है कि अकेडेमी की सभा मे मुझे इतना व्यस्त रहना पड़ेगा कि आपकी चर्चा करने का अवसर ही नहीं मिलेगा ।”

प्लेटो की बात सुनकर राजा चुप रह गया और उसे यह समझते देर न लगी कि इधर-उधर की व्यर्थ की चर्चा करना बेकार व निकम्मे व्यक्तियों का ही काम है, सच्चे व कर्तव्य-निष्ठ व्यक्तियों का नहीं ।

कीर्ति का नशा शराब के मशे से भी तेज है । शराब का छोड़ना आसान है, कीर्ति छोड़ना आसान नहीं ।

—प्रज्ञात

तृष्णा संतोष या कत्र

एक बार खेसराजी साहब किसी व्यापारी के यहाँ ठहरे। व्यापारी बहुत बलवान् या धीर उसके घर में बहुत मान मर्यादा था। उसके यहाँ नीकर-पाकर भी अधिक संख्या में थे।

वह व्यापारी रात भर खेसराजी को अपनी कर्म-कथा सुनाता रहा। उसने अपने व्यावसायिक विवरण में बताया कि इतना मान तुर्किस्तान में है। इतना हिन्दुस्तान में धीर इतना प्रमुख-प्रमुख नगर धीर बीच में स्थापित सभी बातें बतलाई। अपने व्यापार-सेवक का विवरण देने के पश्चात् उसने कहा कि मुझे स्वास्थ्य सुगर के लिए प्रमुख रेश जाना है धीर इसके पश्चात् सम्बन्धी तीस-यात्रा करने का विचार है। फिर इसके पश्चात् एकान्तवासी बनने का विचार है।

राजी साहब व्यापारी की बातें सुनते-सुनते बक गए, लेकिन उसकी राम-कहानी समाप्त नहीं हुई। रात खेसराजी बीच में

बोल पड़े—“क्या आपको पता है कि कितने दिन और जीवन शेष है ?”

व्यापारी बोला—“नहीं, मुझे इसके विषय में कुछ भी पता नहीं है।”

सादी साहब ने कहा—“तो फिर इतने वर्षों के प्रोग्राम क्यों बना रखे हैं। यदि आप चाहते हैं कि धन की इच्छा पूर्ति होने के पश्चात् ही धर्म का कुछ कार्य करूँ, तो यह निश्चय है कि धन की इच्छा कभी भी पूर्ण होने वाली नहीं है। जितना धन बढ़ेगा, इच्छा उससे कहीं अधिक बढ़ती चली जाएगी और इसका कहीं भी अंत नहीं होता है।”

उन्होंने आगे कहा—“क्या आपको पता नहीं है कि आज एक प्रसिद्ध व्यापारी की घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई है। जिस समय वह घोड़े से नीचे गिर गया तो उसने लम्बी साँस ली और कहा—

“जीवन में बहुत ही धन कमाया, परन्तु फिर भी अनेक इच्छाएँ मन की मन में ही रह गईं।”

“उस व्यापारी की भी आपकी तरह ही अनेक योजनाएँ बनी हुई थी, जिनको पूरा करने का वह स्वप्न ही देख रहा था कि आज यकायक मृत्यु की गोद में लेट गया और उसकी सम्पूर्ण इच्छाएँ उसके साथ ही इस पृथ्वी के गर्भ में समा गईं।”

“मुझे यह कहने में जरा भी सकोच नहीं है कि आपका स्थिति भी बहुत कुछ उस व्यापारी के ही समान है और आप सबसे पहले धन की इच्छा को पूर्ण कर लेना चाहते हैं और जब धन की इच्छा न रहेगी, तब धर्म-कर्म का श्रोगणेश करेंगे।

परन्तु बन की इच्छा इस प्रकार न किसी की पूर्ण हुई थीर न होने वाली है ।

इसलिए यदि कुछ करना है तो इच्छा पूर्ति की एक ही मीमांसा है और वह है संतोष । यदि संतोष-मन प्राप्त हो गया तो सम्भव है कि प्राप्त की धर्म की ओर कुछ प्रवृत्ति हो सके प्रत्यक्षा प्राप्त की मरिच्य की सभी योजनाएँ प्राप्त के साथ ही जाएँगी ।

संन्यासी की स्पष्ट बातों को सुनकर व्यापारी की मोह-निद्रा कुछ मंग हुई थीर वह समझ गया कि वास्तव में जब सब एक के जीवन की लम्बी प्रवृत्ति में बन की बाड़ी माया में भी इच्छा पूर्ण नहीं हुई तो सेव धर्म-काम में जीवन की अनेक इच्छाएँ कैसे पूर्ण हो सकेंगी ।

संन्यासी साहज की आत्मिक बातों को सुनकर धीरे धीरे पर महुवाई से विचार करने के बाद व्यापारी ने अपना कुछ समय धर्म-ध्यान में लगाना प्रारम्भ कर दिया और निरन्तर इस ओर प्रवृत्ति बढ़ता ही रहा ।

इस प्रकार वह संतोष भी प्राप्त करने में सफल हो गया और समाजिक सांसारिक कार्यों में भी प्रवृत्तिपूर्ण सफलता प्राप्त करता चला गया ।

पर-निन्दा से तो निद्रा भली

एक फारसी लेखक प्रातः काल बहुत ही शीघ्र उठ जाया करता था और शान्त वातावरण में कुरान का पाठ किया करता था ।

एक दिन उसके पिता ने उसे ऐसा करता हुआ देख लिया, तो उनको बहुत ही सतोष हुआ । उन्होंने पुत्र को बुलाकर कहा — “बेटा, यह तुम्हारा कार्य बहुत ही अच्छा है, इसलिए इस कार्य को निरन्तर चालू रखना । तुम्हारे इस कार्य से मुझे बहुत ही सतोष हुआ है ।”

पिता की प्रशंसा सुनकर बेटा फूला नहीं समाया और दिन-भर जितने भी परिचित या मित्र उसको मिले, उन सबको उसने वह बात कह सुनाई ।

उस दिन के पश्चात् सुबह के समय वह जिस व्यक्ति से भी मिलता, अपनी प्रशंसा स्वयं ही करने लगता कि मैं सुबह शीघ्र

ही उठकर कुरान का पाठ करता है, जब कि अन्य व्यक्ति पढ़े सोते रहते हैं ।

जब उसके पिता को इस सम्बन्ध में पता लगा कि मेरा पुत्र प्रत्येक व्यक्ति के सम्मुख अपने इस कार्य की प्रशंसा और दूसरों की निन्दा करने लगा है तो उनको बहुत शिंघा हुई और उन्होंने अपने पुत्र को बुला कर कहा—

‘बेटा स्वयं की प्रशंसा और दूसरों की निन्दा करने से तो निन्दा में पड़ा रहना ही नहीं अच्छा है ।

जोड़ा बांध लगाइए, करे नाथ का बांध ।
एह जोये जोये भये, बाक्य, तिर, यों बांध ॥

—कबीर

परोपकारी जीवन

रामदुलार नामक एक व्यक्ति बहुत ही धनवान् था। वह बहुत ही सीधा-सादा रहता था और बहुत साधारण वस्त्र धारण करता था। वह यथाशक्ति दान-पुण्य भी करता रहता था, परन्तु इस प्रकार करता था कि किसी को खबर तक भी न पड़े। यदि वह किसी दीन-दुखी को कोई वस्तु देता, तो उससे पहले यह कह देता था कि किसी को भी इस सम्बन्ध में कुछ मत कहना।

एक दिन वह गंगा-स्नान करने जा रहा था। जाड़े का समय था और वह बिना कम्बल ओढ़े हुए और साधारण कपड़े पहने हुए पैदल जा रहा था।

कुछ दूर चलने के पश्चात् उसको एक पुराना मित्र मिल गया। मित्र को यह देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ कि देखो यह व्यक्ति धनवान् होते भी ऐसा कृपण है कि कम्बल तक खरीदकर

ही उठकर कुरान का पाठ करता हूँ, जब कि अन्य व्यक्ति वैसे सोचते रहते हैं ।

जब उसके पिता को इस सम्बन्ध में पता मया कि मेरा पुत्र प्रत्येक व्यक्ति के सम्मुख अपने इस कार्य की प्रशंसा और दूसरों की निन्दा करने मया है तो उनको बहुत निराशा हुई और उन्होंने अपने पुत्र को बुला कर कहा—

“बेटा स्वयं की प्रशंसा और दूसरों की निन्दा करने से तो निन्दा में पकस खाया ही नहीं मन्दा है ।

बोला जाय बसाहए, करे नाम का नाम ।
 यह तीनों बोले जने, बापय, सिद्ध, लो' लो' ॥

—नबीर

परोपकारी जीवन

रामदुलार नामक एक व्यक्ति बहुत ही धनवान् था। वह बहुत ही सीधा-सादा रहता था और बहुत साधारण वस्त्र धारण करता था। वह यथाशक्ति दान-पुण्य भी करता रहता था, परन्तु इस प्रकार करता था कि किसी को खबर तक भी न पड़े। यदि वह किसी दीन-दुखी को कोई वस्तु देता, तो उससे पहले यह कह देता था कि किसी को भी इस सम्बन्ध में कुछ मत कहना।

एक दिन वह गंगा-स्नान करने जा रहा था। जाड़े का समय था और वह बिना कम्बल ओढ़े हुए और साधारण कपड़े पहने हुए पैदल जा रहा था।

कुछ दूर चलने के पश्चात् उसको एक पुराना मित्र मिल गया। मित्र को यह देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ कि देखो यह व्यक्ति धनवान् होते भी ऐसा कृपण है कि कम्बल तक खरीदकर

नहीं प्रोन्नत सकता है। सवारी में बैठना तो दूर रहा कपड़ा धोने में व्यस्त करता है।

बाहिर मित्र से न रहा गया धीर बहु बोला—“सेठ जी कहाँ जा रहे हो ?

उत्तर मित्रा—“कंठा-स्नान करने जा रहा हूँ।

मित्र बोला ‘कम से कम कम्बल तो प्रोन्नत लेते ऐसा कंकुसपन भी किस काम का जो स्वयं के धीर की रक्षा में भी इतनी व्यस्तता कर रहे हो ?’

सेठ सीधे स्वभाव का धावभी बा इसलिए इस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं बोला धीर कुम्बल-खेम पूछकर धावे बन दिया।

दूसरे दिन बहु मित्र सेठ के मकान के निकट होकर जा रहा था तो उसने बहुत से मित्रारियों को उसके मकान में प्रवेश करते देखा। मित्र ने सोचा कि यह नुटकी लेने का प्रयत्न प्रबन्ध है क्योंकि बहुत से मित्राणी धीर प्रवेश कर गए हैं धीर सेठ कुम्बल-स्वभाव का है, इसलिए वह इन सब को उड़ा मारकर ही भगाएगा। ऐसा सोचकर वह कुम्बल-धो धीर कार्यवाही देखने के लिए चिड़करी के पास चला हो गया।

सभी मित्राणी कुम्बल-सेठ के मकान में बैठ गए धीर सेठ ने धाकर धावे का दरवाजा बंद कर लिया। इसके परचाह सभी मित्राणी को प्रेमपूर्वक बोझन कराया धीर सभी को एक-एक कम्बल देकर बिदा किया।

उस व्यक्ति को सेठ के इस कार्य से बहुत ही आश्चर्य हुआ धीर बहु उस दिन से ही सेठ के निम्नक के स्थान पर उसका प्रथमक बन गया।

ठीक ही कहा है—“वृक्ष स्वयं अपने लिए फल नहीं देते हैं । नदी अपनी तृष्णा शान्त करने के लिए नहीं बहती है, इसी प्रकार परोपकारी भी अपने समस्त साधन स्वयं के लिए न रख कर, मानव मात्र के कल्याण के लिए ही रखता है ।”

पर उपकार वचन-मन-काया ।

सत सहज सुभाव खगाराया ॥

—तुलसी

ध्यापारी की पितृ-भक्ति

एक बार किसी मुख्य पादरी के बाँद से एक बहुमूल्य रत्न निकल कर गिर पड़ा। पादरी ने उसकी बहुत खोज की परन्तु वह मिल न सका।

पादरी को उत्सव में सम्मिलित होना था इसलिए उसे रत्न पकित बाँद बारण करना आवश्यक था। उसे रत्न की बहुत ही आवश्यकता हुई।

हजर-उपर खोज-बीन के पश्चात् पता लगा कि बैठा ही एक रत्न घास्काम के चौहरी के पास है जिसका वह बहुत मूल्य मानता है। इसलिए वह रत्न अभी तक बिक नहीं सका है।

पादरी का नीकर घास के समय उस चौहरी के पास गया। चौहरी ने जो भी मूल्य माँगा नीकर वही मूल्य देने को तैयार हो गया। चौहरी अपने ऊपर के भ्रमान से रत्न को बेने मवा तो पता लगा कि रत्न की डिब्बी को उसका बीमार पिता घर के नीचे

रखकर सो रहा है। जौहरी ने सोचा कि पिताजी सो रहे हैं, इसलिए इनको इस समय जगाना उचित नहीं है।

जौहरी वापिस दुकान पर आया और पादरी के नौकर से कहा कि रत्न इस समय नहीं मिल सकेगा। ग्राहक ने समझा कि यह कुछ अधिक मूल्य लेना चाहता है, इसलिए मना कर रहा है। इस पर ग्राहक ने प्रस्ताव रखा कि मूल्य आप चाहे दुगना-तिगुना लीजिए, परन्तु रत्न इसी समय दे दीजिए।

ग्राहक की बात सुनकर जौहरी फिर ऊपर गया और उसने जैसे ही तर्क के नीचे धीरे से हाथ लगाया, तो पिता जी की सहज नीद खुलने लगी। उसने धीरे से हाथ वापिस हटा लिया और सोचा कि यदि अब डिव्वी निकाली तो पिता जी की निद्रा भग हो जाएगी।

जौहरी नीचे आया और बोला—“मेरे पिता जी बीमार हैं और इस समय निद्रा की अवस्था में हैं और वह रत्न की डिव्वी उनके सर के नीचे है, इसलिए इस समय उसका मिलना असम्भव है, क्योंकि मैं पैसों के लोभ हेतु अपने पिता की निद्रा भग नहीं कर सकता हूँ।”

जौहरी की बात सुनकर वह नौकर सीधा पादरी के पास गया और उनको सब वृत्तान्त कह सुनाया। पादरी को समझने में देर न लगी कि वास्तव में पितृ-भक्ति के सन्मुख रत्न की कुछ भी कीमत नहीं है। इसलिए उसने उस दिन अपने मन में विचार कर लिया कि नश्वर और भौतिक रत्न से तो पितृ-भक्ति रूपी रत्न का अधिक प्रकाश है। इसके पश्चात् उसने कभी भी रत्न का मोह नहीं किया।

न्याय-पालक

ध्यान नामक व्यक्ति चीन का एक प्रसिद्ध फर्नर हुआ है। वह बहुत ही स्वाभ-मिय था और किसी के साथ झग्डा नहीं करता था। उसने फर्नर का पर ध्यान करते ही राज्य के समस्त अधिकारियों और विशेषकर न्यायाधीशों को धावेष्ट दिया कि राज्य में सभी प्रकार के अपराध और भ्रष्टाचार समाप्त हो जाने चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी भेद-भाव के समुचित न्याय मिलना चाहिए।

भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए उसने गुप्त वेष्ट-वारी पुनिय भी रखी। लेकिन बितनी उसे धाष्टा भी उठनी सफलता नहीं मिली और भ्रष्टाचार निरन्तर बढ़ता ही चला गया।

एक दिन ध्यान साधारण वेष्ट में बोड़े पर सवार होकर अपने प्रांत की वास्तविक स्थिति का अवलोकन करने निकला। उसने जिसे के उच्च अधिकारी (मिलानीय) को भी गुप्त वेष्ट में अपने साथ ले लिया।

गवर्नर और जिलाधीश—दोनों अधिकारी जिले का दौरा करते हुए एक नगर में पहुँचे और उसी वेश में एक होटल में आकर ठहरे। गवर्नर (न्याय) जब चाय पी रहे थे, तो अचानक ही उन्होंने रसोइए से नगर की न्याय व्यवस्था के सम्बन्ध में पूछा।

गवर्नर ने कहा—“हम यहाँ एक केस के सम्बन्ध में आए हैं और बाहर के होने के कारण हमें यहाँ के न्याय के सम्बन्ध में कुछ भी पता नहीं है कि यहाँ का न्याय कैसा है?”

रसोइया इधर-उधर देखकर बोला—“हज़ूर, यहाँ के न्याय की क्या पूछते हो—‘जिसने करी जेब गरम, न्याय हुआ उसके लिए नरम’—यहाँ तो न्याय धर्म की तराजू में नहीं, बल्कि धन की तराजू में तोला जाता है। यदि आप कुछ ले-देकर ही फैसला कर लें, तो लाभ रहेगा। न्यायालय में आपको उचित न्याय मिल सकेगा, इसमें हमें बिल्कुल विश्वास नहीं है। यहाँ का न्यायाधीश न्याय की रक्षा नहीं, बल्कि न्याय को बेचता है और थैली के सामने झुक जाता है।

जिलाधिकारी खड़ा-खड़ा सुनता रहा, परन्तु गवर्नर साथ था, इसलिए वह कुछ कह नहीं सकता था।

इसके पश्चात् वे दोनों बाजार में भी घूमे और वहाँ भी कुछ लोगो से इधर-उधर की बातों के साथ ही नगर के न्याय के सम्बन्ध में भी पूछा तो न्याय-व्यवस्था उचित न होने की शिकायत मिली।

इसके पश्चात् दोनों अधिकारी चले गए। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार उसी दिन गवर्नर राजधानी को खाना होने वाला था, लेकिन उसे उसी रसोइए का ध्यान आ गया कि कहीं जिला-

घणिकारी उसे अनुचित रूप से रंड न दे दे इसलिए वह सीमा हरेम बना मया ।

जिना घणिकारी रसोइए की बर्ताव श्रेष्ठित था [॥] इस-
लिए उसने उसको पकड़ कर लाने का आदेश दे दिया । पुलिस
के घणिकारी हस्तगत गए और रसोइए को पकड़ लिया । जब
युव बेइमारी यवर्नर ने मना किया तो उसे भी पकड़ लिया और
दोनों को जिमाबीध के सम्मुख उपस्थित कर दिया ।

यवर्नर को जब पुलिस लेवा रही थी तो उसने अपना मुँह
कपड़े से ढाँप लिया था जिससे जिमाबीध के सम्मुख पहुँचने
पर उसकी पहचान न हो सके ।

जिमाबीध ने जब उन दोनों को झूठे के बल बँधने को
कहा—उसी समय यवर्नर के मुँह से कपड़ा नीचे गिर गया और
जिमाबीध ने यवर्नर को पहचान लिया । जिमाबीध गुरल्ट कर्सी
छोड़कर बड़ा हो गया और डर से कौने मया ।

यवर्नर ने रसोइए को छोड़ दिया और जिमाबीध को उत्काम
मौलित करके उसके स्थान पर दूसरा जिमाबीध नियुक्त कर
दिया ।

सच्चे संत को ही दान

एक बादशाह सतों का बहुत ही मान-सम्मान किया करता था। जब भी उसके ऊपर कोई सकट आता था, तो वह सतों की सेवा में पहुँचता और उनकी खूब सेवा-सुश्रूषा करता था।

एक बार उसने किसी सकट के निवारण हेतु यह प्रतिज्ञा की, कि यदि मेरा सकट टल गया तो, एक हजार रुपये की थैली सतों को भेंट करूँगा।

कुछ दिन के पश्चात् उसके सकट का समय निकल गया, तो उसने अपने एक कर्मचारी को एक हजार की थैली लेकर सतों को भेंट देने हेतु भेजा।

नौकर दिन-भर इधर-उधर घूमता रहा और शाम को थैली सहित बादशाह के सम्मुख उपस्थित हुआ। नौकर को थैली सहित वापिस आया देखकर बादशाह को बहुत ही आश्चर्य हुआ।

जब बाबसाह ने इसका कारण पूछा तो नीकर बोला—
“हजूर ! मैंने बहुत खोज-बीन की परन्तु उपयुक्त पात्र मुझे एक
भी नहीं मिला जिसको मैं बेसी घेंट करता ।”

बाबसाह स्तब्ध होकर बोला— ‘सूर्य इस नगर में पाँच से
अधिक संत हैं फिर भी तुमको कोई ऐसा संत नहीं मिला जिसको
तुम यह बेसी घेंट करो । तुम बहुत विविध व्यक्ति हो जो तुम्हें
दिन भर दूढ़ करने पर भी कोई योग्य संत नहीं मिला ।

नीकर बोला—“सरकार बसबारी संत तो बहुत हैं परन्तु
सच्चा संत तो आपके मन को छूना भी नहीं और जो मन का
हन्धुक है—वह संत नहीं है इसलिए मैंने वापिस लाना ही उचित
समझा ।

नीकर की बात सुनकर बाबसाह क्रुध हो गया और उसकी
बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करने लगा । इसके पश्चात् बाबसाह का
विश्वास दिन-प्रति दिन उस नीकर पर बढ़ता ही जाता गया और
वह अपनी प्रामाणिकता एवं सत्य मिष्टा के कारण बहुत ही अप्रति-
कृत गया ।

निर्धनता : चरित्र की परीक्षा

रांका और बांका—
दोनों वृद्ध पति-पत्नि जंगल में लकड़ी एकत्रित करने के लिए जाया करते थे। अपने इस कार्य से जो भी उनकी आय होती थी, उसी से अपना तथा अपने परिवार का पालन करते थे।

एक दिन नारद मुनि ने उनको यह कठिन परिश्रम करते देख लिया तो मुनि को दया आ गई और उन्होंने भगवान् विष्णु से उनका दुःख दूर करने का आग्रह किया।

भगवान् बोले—“नारद, इनके दुःख दूर करने का कोई उपाय नहीं है।” नारद को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ और वे हँसने लगे।

भगवान् ने आगे कहा—“अच्छा, यदि आपको मेरे कथन पर विश्वास नहीं है, तो जिस मार्ग से वे दोनों जा रहे हैं, उस मार्ग पर कुछ आगे की ओर एक रैली डाल दो।” नारद ने ऐसा ही किया।

जब वह दृष्ट उस बेसी के पास आया तो उसने देखा कि बेसी में घन है, साथ ही उसने सोचा कि कहीं पत्नी का मन इस पराए घन को देखकर नभया न जाए, इसलिए उसने उस बेसी को मिट्टी से ढीप दिया जिससे पति उसे न देख सके। परन्तु पति ने उसे देखा ही लिया।

जब पति उस बेसी के निकट घाई तो पति से बोली—
“घावने इस पर कुम्भ क्यों बानी है ? कुम्भ पर कुम्भ बाधने की क्या जरूरत थी ? क्या आपको डोने व कुम्भ में कुछ प्रसन्न प्रतीत होता है ?

पति ने पति को घपने से भी अधिक बानी जानकर प्रसन्नता एवं संतोष अनुभव किया और उसे बहुत ही सम्मान दिया।

जब भगवान् ने नारद से कहा— ‘युनिवर देखा निर्धन होते हुए भी उस सम्पत्ति के कितने सुन्दर विचार हैं ?

नारद ने फिर भगवान् से कहा कि—“यदि वे लोग घन नहीं लेते हैं तो कम से कम इनके लिये लक्ष्मी ही एकत्रित कर दो जिससे इनको हठावस्था में कठिन परिश्रम न करना पड़े।”

भगवान् न घपने आया-वस से आंगन में कुछ दूर पर लक्ष्मी का डेर तैयार कर दिया। जब व पति-पति उस लक्ष्मी के डेर के निकट पहुँचे तो उन्होंने सोचा कि यह लक्ष्मी किसी बुरे व्यक्ति ने परिश्रम करके एकत्रित की ॥ इसलिए उन लक्ष्मियों को उन्होंने छुआ भी नहीं।

नारद को पति-पति के कुछ विचारों को देखकर बहुत ही प्रसन्नता हुई और वे उनकी प्रशंसा करते हुए ही चल गए।

हिंसा पर अहिंसा की विजय

एक बार सेक्सनी के ड्यूक के साथ एक पादरी का झगडा हो गया । यह झगडा राज-नीति और धर्म के मत-भेद के कारण था । पादरी न्याय के पथ पर था और धार्मिक मामलो मे उसे अधिकार भी बहुत थे, परन्तु उसका मुख्य कार्य तो निर्धन, निर्बल एवं बीमारो की सहायता करना ही था ।

ड्यूक ने पादरी के विरुद्ध फौजी कार्यवाही की तैयारी प्रारम्भ कर दी । जब पादरी को इन सब बातो का पता लगा तो उसके हृदय पर इसका कोई असर नही हुआ और वह सदा की भाँति मानव सेवा मे ही लगे रहा ।

ड्यूक ने पादरी का पता लगाने के लिए अपने गुप्तचर भी भेजे, परन्तु जब वे गुप्तचर पता लगाने गए तो उनको यह देखकर आश्चर्य हुआ कि पादरी को फौजी कार्यवाही की विल्कुल भी

चिन्ता नहीं है वह तो निश्चिन्त भाव से परोपकार के कर्म में संलग्न है।

मुन्तबरी ने क्यूक को पादरी का सच्चा विवरण प्रस्तुत किया। जब क्यूक को सब विवरण प्राप्त हो गया तो उसका भी हृदय परिवर्तित हो गया। उसने भी सोच लिया कि जब भेरे पौड़ी सेवार के सम्बंध में सुनकर भी पादरी अपने बपराय की पार कोई प्यास न लेकर परोपकार में ही तन्मयता से लगा हुआ है तो ऐसे सदाचारी एवं सत्य-निष्ठ कर्तव्य-पालक के साथ मैं ही धन्यायपूर्ण कदम उठाकर चरित्र-भद्र क्यों होऊँ ?

क्यूक ने सेना का पीछे हटा लिया और सनापति को समझाया कि ऐसे सत्य-प्रिय एवं अहिंसक व्यक्ति के विरुद्ध यदि हम पौड़ी कार्यवाही करते तो कभी भी हमारी विजय नहीं होती और हमें एक न एक दिन अहिंसा की शक्ति के सम्मुख झुटने ही देखने पड़ते। इस प्रकार हमारी पराजय भी होती और सम्मान भी नहीं मिलता। परन्तु जब हमें सम्मान भी मिलेगा और एक मानवता-प्रेमी सम्मान व्यक्ति के साथ व्यर्थ के झगड़े में पड़ने से भी हम बच जाएँगे।

प्रभु को केवल प्रेम चाहिए

त्रेता युग में दक्षिण भारत में रहने वाले आदिम-जाति के निषाद लोगो का मुखिया श्री रामचन्द्र जी का परम भक्त था। वह साधारण पढ़ा-लिखा भी नहीं था, इसलिए सम्यता से उसे बोलना नहीं आता था। हृदय साफ था, परन्तु स्वर कठोर था।

श्रीरामचन्द्र जी का भक्त होने के कारण एक दिन उसने प्रेम के वशीभूत होकर रामचन्द्र जी को 'तू' कहकर सम्बोधित किया। उसके इस असम्य व्यवहार को रामचन्द्र जी ने सहन ही नहीं कर लिया, बल्कि प्रसन्न भी हुए। परन्तु लक्ष्मण इस व्यवहार को सहन न कर सके।

लक्ष्मण ने जब दूसरी बार भी उसको इस प्रकार पुकारते सुना तो वह आग-बबूला हो गए और उसे दण्ड देने को तैयार हो गए।

उसी समय रामचन्द्र जी बोले—“सरस्वती ! तुम इस क्यों इस वर हो ? तुम घोर अत्यन्त प्रेम के कारण हो यह मुझे ‘तू’ कहकर पुराखा है, इसलिए हम इसका कोई दोष नहीं है यह भाव तो हमको अपना भक्ति को प्रकट करता । इसके इस व्यवहार जब सोचनाम से तो इसके प्रति मरु स्नेह निरंतर बढ़ता जा रहा है ।

श्री रामचन्द्र ने पाव कहा—“प्रेम के द्वारा कोई बाधा भी मुझे अपना बना सकता है । परन्तु प्रेम रहित बाधा भी मेरे किसी काम का नहीं है । जिसके हृदय में मेरे प्रति प्रेम नहीं है उसका माया हुआ समुत्त भी मेरे लिए बिग है और जिसका मेरे प्रति कुछ प्रेम है और हृदय में मुझे अपना लेता है उसका माया हुआ बिग भी मेरे लिए समुत्त है ।

भीराम का अत्यन्त भक्त होने के लिए दिन साधन की आवश्यकता है इसके बारे में अमृत-वन की सीताजी की धार करने के धारमर पर हनुमान जी ने विनीतप को हम प्रेम-धन साधन का संकेत दिया था—

राजपुत्र केवल प्रेम विचारक,
कार्य के जो बालनि द्वारा ।

—दुष्टी

श्रेष्ठ कौन ?

एक बार कुत्ते की ओर सकेत करते हुए परम भक्त हुसेन से पूछा गया कि आप दोनों में से कौन श्रेष्ठ है ?

हजरत हुसेन ने नम्रता पूर्वक उत्तर दिया- “जब मैं अपना समय परोपकार एवं पुण्य के कार्यों में व्यतीत करता हूँ, उस समय तो मैं कुत्ते से बहुत श्रेष्ठ हूँ, परन्तु जब पापमय विचार मन में आते हैं और अन्य व्यक्तियों के प्रति ईर्ष्या की भावना एवं राग-द्वेष मन में विचरण करने लगता है, तो उस समय कुत्ते का जीवन मेरे से कहीं अधिक श्रेष्ठ होता है।”

हुसेन का उत्तर सुनकर वहाँ उपस्थित सभी व्यक्तियों को बहुत प्रसन्नता हुई और वे उनका गुणगान करते हुए वहाँ से चले गए।

१०७

जहाँ अहम् वहाँ मरु नहीं

एक व्यक्ति जप-तप ठी बहुत किया करता था परन्तु उस पर-गृहाधी की चिन्ता निरन्तर लदी रहती थी। वहाँ तक कि धर्म ध्यान के समय भी वह उसी चिन्ता में समित रह जाता था।

एक दिन उस व्यक्ति को एक सुमनमान भ्रातृ मिला। उसी व्यक्ति के सम्बन्ध में जानकारी करने हेतु उसने कुछ प्रश्न पूछे।

सुमनमान भ्रातृ ने कहा 'जब तुम्हें हृदय से गुरु को स्मरण करना है तो ऐसा अनुभव होता है कि गायत्री गुरु के चरणों के चरण प्रवेश कर गया है और उस समय तुम्हें पान्ति एवं सामाजिक सुग-सुविधा का पूर्ण अनुभव होता है परन्तु जब मैं मरु का प्रवेश होता है तो उस समय ऐसा प्रतीत होता है कि गुरु चरीर में बाहर जाता गया है।

खुदा के बाहर प्रतीत होने से मन को अपार कष्ट होता है, इसलिए फिर मैं उसे बुलाने का प्रयत्न करता हूँ तो वस, एक ही उत्तर सुनाई पड़ता है—‘हम दोनों साथ नहीं रह सकते हैं। हम दोनों में से एक को अवश्य ही बाहर निकलना पड़ेगा।’ इसलिए दोनों (ग्रहकार और ईश्वर) का एक स्थान पर एकत्रित होना असम्भव है।”

जब मानव मन में ईश्वर की अनुभूति, अर्थात् प्रिय का निवास होता है, तब मन की स्थिति एक सराय की भाँति हो जाती है, जिसमें बाहर से आने वाला नया मुसाफिर नहीं ठहर सकता। क्योंकि मन-रूपी सराय में पहले से ही ईश्वर-रूप प्रिय पथिक विराजमान हैं। इसी गूढ़ भाव को प्रकाशित करते हुए मध्य-युगान कविश्रेष्ठ रहीम खानखाना ने कहा है—

प्रियतम छवि नैनन बसी, पर छवि कहाँ समाय ।

भरी सराय रहीम लखि, आप पथिक फिर जाय ॥

मरण-भोषण की भी क्या चिन्ता ?

जीवन के लिए जीवन आवश्यक है और उसके लिए प्रयत्न करना भी शार्पक है परन्तु हर समय जीवन के लिए चिन्ता करना व्यर्थ है ।

एक बार ईसा मसीह ने अपने शिष्यों को दिखाते हुए कहा—‘हे शिष्यो तुम अपने जीवन में कभी भी खाने-पीने एवं पहनने की चिन्ता न करना । खान-पान एवं कपड़े से अधिक सुखवान् तो यह जीवन है—जो कि तुम कर्मों के फल-स्वरूप मिता है ।

माकास में उड़ते हुए पक्षियों को बच्चों को कभी भी फल-फादि की चिन्ता नहीं करते और न संग्रह ही करते ॥ परन्तु फिर भी वे भुक् नहीं रहते हैं । तुम तो पक्षुषो से बहुत भिन्ने हो, इसलिए फिर अपनी चिन्ता क्यों करते हो ?”

संकट में भी सन्तोष

नेशापुर शहर में एक बहुत बड़ा व्यापारी रहता था। वह विदेशों से बहुत माल मँगाता एवं भेजता था। उसने अपने व्यापार द्वारा खूब धन अर्जित किया था।

एक दिन माल से भरा उसका जहाज चोरो ने लूट लिया। इस सम्बन्ध में पता लगते ही बहुत से व्यापारी सहानुभूति प्रकट करने के लिए उसके पास आए और अनेक प्रकार से उसको सान्त्वना देने लगे।

वह व्यापारी कुछ भी नहीं बोला और चुपचाप आगन्तुको की सेवा-मुश्रूपा में जुट गया। व्यापारियों ने समझा कि इसको माल के चले जाने से बहुत ही कष्ट है, इसलिए यह बोल नहीं रहा है।

धम्त में बह बोला—“भाइयो धायन मेरे घर पर द्यार कर
 यो मुझे पीरज बैसाया है उधके भिय मैं धायन बहुत धायरी
 है परन्तु इतनी प्रसन्नता तो मुझे धायक यहाँ जाने से पूर भी
 पी कि—

१—मेरे मान के प्रतिरिक्त धम्त किसी धायरी का मान
 बोले नहीं गया ।

२—बारों न कबन धायी ॥ धन सूय है धायी तो मेरे पाम
 ही है ।

३—मेरा धर्म कनी धन तो मेरे पाम ही है उध तो कोई लूट
 नहीं सकता है कबन माधारिक धन ही तो क्या है ।

धायरी की बात सुनकर सबको धायन हुआ और वे
 प्रसन्नता पूर्वक अपने-अपने घर लौट गए ।

मन की इच्छा-पूर्ति

एक मुसलमान को बेराग्य हो गया और उसे सभी वस्तुएँ भार-स्वरूप प्रतीत होने लगी। एक दिन उसने घर के जेवरात, बर्तन, कपड़े बाहर निकाल कर रख लिए। इसके पश्चात् उसने बहुत से याचको को इकट्ठा कर लिया।

उसने सभी सामान उन याचको को दे दिया और अपने पास एक फटी कौड़ी भी नहीं रखी।

वह बोला—“हे मन, अब तेरे पास कुछ भी नहीं रहा और अब तू बहुत ही निर्धन हो गया है, इसलिए किसी भी वस्तु की इच्छा मत करना। यदि इच्छा भी करेगा तो वह पूर्ण नहीं हो सकती है, क्योंकि अब एक भी पैसा पास नहीं है।” उस समय मन ने स्वीकार कर लिया कि अब कोई वस्तु नहीं मागूंगा।

मन की गति चंचल होती है, इसलिए वह कहाँ तक स्थिर रह सकता था। जब उस व्यक्ति को शाम तक भोजन नहीं मिला और शाम को एक नगर के बाहर विश्राम के लिये बैठा तो मन में इच्छा हुई कि कहीं से चावल व मछली खाने को मिले। परन्तु

पाम में फूटा वैसा भी नहीं था इसलिए मन की इच्छा पूर्ण नहीं हुई ।

कुछ समय पश्चात् एक माही बाला आया तो उस व्यक्ति ने उस गाड़ी वाले से पूछा कि—“इस बैल का एक दिन का कितना कियाया देना पड़ता है ?”

माही बाला बोला—“एक तबि का सिक्का देना पड़ता है ।”

बच्ची बोला—“माई इस बैल को छोड़कर मुझे पाड़ी में जोता से घोर घाम को मुझे छोड़कर एक तबि का सिक्का दे देना जिसमें मैं अपना पेट भर सकूँ ।

माही बाले को दया आ गई और उसने बैल को छोड़कर उसे माही में जोत लिया । उस भर उससे काम लिया और कुछ ही देर ही उसे एक तबि का सिक्का देकर छोड़ दिया ।

रात-भर के परिश्रम से उसका शरीर बहुत थक चुका था इसलिए उसे विश्राम की इच्छा हुई । विश्राम से पूर्व उसे मन की इच्छा भी पूर्ण करनी थी इसलिए वह उस तबि के सिक्के के बदले में चावल व सब्जियों आया और पेट भर कर भोजन किया ।

भोजन के पश्चात् वह अपने मन से कहने लगा—“घरे मन यदि तू प्रतिदिन ऐसी ही इच्छा करेगा तो इसी प्रकार परिश्रम करना पड़ेगा और तभी ऐसा भोजन मिलना सम्भव हो सकेगा है ।

रात भर के परिश्रम से उसके मन को इतना कष्ट हुआ कि मविष्य में उसने कभी भी ऐसे भोजन की कल्पना तक करनी छोड़ दी और जहाँ जैसा भोजन प्राप्त हो गया वैसा ही स्वीकार कर अपना जीवन-निर्वाह किया ।

विद्यासागर और स्वावलम्बन

एक रेल्वे स्टेशन पर एक वगानी डाक्टर हाथ में एक छोटा-सा थैला लिए हुए खड़े थे। वे उमी समय गाड़ी से उतरे थे और किसी कुत्ते की खोज में थे।

जब उनको खड़े खड़े बहुत समय हो गया और कोई कुत्ता नहीं आया तो उन्होंने मजदूर को आवाज दी। उनकी आवाज को सुनकर साधारण वेशधारी एक युवक उनके पास आ गया।

युवक ने डाक्टर साहब के हाथ से थैला ले लिया और अपने कंधे पर रखकर उनको सड़क तक पहुँचा दिया।

जब वह युवक वापिस लौटने लगा, तो डाक्टर साहब उसको दो आने के पैसे देने लगे।

मुषक ने हँसकर कहा— 'भाप छोटी-सी बेस उठाने के लिए बबरा रहे थे इसलिये मैंने भापकी सहायता कर दी है इसके लिए मजदूरी केंसी ?'

जब वह डाक्टर पैसे देने के लिए जबिक थापहू करने लगे तो मुषक ने कहा— 'मेरा नाम ईश्वरचन्द्र बिद्याधामर है ।

मुषक का नाम सुनकर डाक्टर साहब जम्बाबस स्वम्ब यह गए और मदमद् होकर ईश्वरचन्द्र के पर्तों पर गिर पड़े ।

'स्वाम्यमम्बन' काव्य निर्देशर लक्ष्मण का जन्मिण काव्यन है ।

—स्वामी विवेकानन्द

परखने की कला

एक युवक को बाँसुरी बजाने की कला का सुन्दर अभ्यास था। वह अपने इस कार्य में इतना प्रवीण था कि उसकी प्रसिद्धि बहुत दूर-दूर तक फैल गई।

एक बार वह किसी सेठ के पास इस विचार से गया कि सेठ जी बाँसुरी सुनकर बहुत प्रसन्न होंगे और समुचित पुरस्कार भी देंगे।

परन्तु सेठ चिडचिडे स्वभाव का था और अक्वल नस्वर का लोभी भी था। कला किस चिडिया का नाम है, उसे पता नहीं था।

युवक ने घटो तक बाँसुरी सुनाई, परन्तु अन्त में सेठ ने कहा—“इसमें क्या कला है ? बाँसुरी पोली है, उसमें हवा भरेगी तो वह वजेगी ही। यदि सच्चे कलाकार बनते हो तो इस मेरी

सादी हो सो घोर बजाकर दिग्गमा विमल पता चल कि गुण
निघन बड़े जगत्कार हो ?

छेठ की बात गुनकर बहु पुष्प पुष्पाग बहो म वापस धमा
गया ।

इन कथनक से यह निष्कर्ष निकलता है कि मनुष्य को धन
गुण एवं उपवागिना का प्रदर्शन उनी क्षेत्र में करना चाहिए,
जहाँ गुण-साहसता की भावना हो । यदि कोई कलाकार अपना
कला का प्रदर्शन पुरस्कार के मोमबत्त विपरीत क्षेत्र में करेगा
तो उसका फल 'भेम के सामने बोन बजान' जैसा ही प्रकट
होगा ।

राजा होने का भी अवकाश नहीं

एक दिन मेसिडियो के राजा फिलिप दरबार में बैठे हुए थे। वे राज्य-कार्य से निवृत्त होकर सभा को स्थगित करने की तैयारी कर ही रहे थे कि उसी समय एक वृद्धा आई और अपनी कष्ट-कथा सुनाने लगी।

राजा ने कहा—“अब अवकाश नहीं है, इसलिए फिर कभी आना।”

वृद्धा ने कहा—“क्या, राजा होने की भी फुरसत नहीं है?”

वृद्धा के शब्दों ने राजा को प्रभावित कर दिया और वे कुछ देर चुपचाप खड़े रहे।

उन्होंने उसी समय उस बूझा की कष्ट-कथा सुनी थीर उसने
निवारण हेतु एवं उचित न्याय हेतु सन्तोषप्रद वचन देकर उसको
बिदा किया ।

कुम्भ दिनों के पश्चात् जमा में बूझा के कष्ट निवारण के लिए
उचित न्याय की व्यवस्था की थीर उस दिन के पश्चात् उसने
कभी भी व्यस्त होने के कारण से किसी परियायी—प्राची को
बराबर से निपट नहीं मीटाया ।

जानु पाव दिव जमा कुम्भारी ।
जी हूँ जयति नरक-जयिकारी ॥

—कुम्भारी

मुख का आभूषण : लज्जा

आजकल अपने देश में भी पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित होकर मुख की सुन्दरता के लिए क्रीम, पाउडर आदि कृत्रिम सौन्दर्य-उपकरणों का बहुतायत से प्रयोग होने लगा है। वनावटी सौन्दर्य एव फेशन का भूत दिन-प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है।

एक दिन इसी प्रसंग वश अरस्तू (अरिस्टोटिल) ने पोथिया नामक कन्या से पूछा कि मुख को सुन्दर बनाने के लिए किस वस्तु का प्रयोग उत्तम है।

कन्या ने कहा—“लज्जा, मुख की सुन्दरता बढ़ाने का सर्वोत्तम उपकरण है।”

कन्या ने आगे कहा—“जिस वहन ने लज्जा रूपी आभूषण को धारण नहीं किया है, वह चाहे शारीरिक दृष्टि से कितनी भी

मुम्बर क्यों न हो और उसने बाइरी मुम्बरठा बड़मे के लिए किसी भी वस्तु का उपयोग क्यों न किया हो उसकी मुम्बरठा तब तक पूरा नहीं रही जा सकती जब तक सज्जा की भूलक उसके मुँह पर बिछावमान नहीं है।

‘वस्तुतः’ सज्जा ही की का सर्वोपरि धारूपण एवं सौन्दर्य कवि का मुख्य साधन है।

A blush is a sign that nature hangs to show where
chastity and honour dwell.

—Goethe

बुद्धि का फेर

एक कुम्हार गधे पर चढ़ा जा रहा था और उसका बेटा पीछे-पीछे पैदल चल रहा था। लोग उसे देखकर कहने लगे—‘देखो, कितना स्वार्थी है यह बाप ! बेचारा लड़का तो पैदल घिसट रहा है और बूढ़ा बेल सवारी कर रहा है।’

फिर क्या था, बाप तुरन्त उतर पड़ा और लड़का गधे पर सवार हो गया। जब वे कुछ दूर और बढ़े तो रास्ते में एक व्यक्ति मिला, वह उनको देखकर कहने लगा—“देखिए, जमाना कितना बिगड़ गया है ? कैसा घोर कलियुग आ गया है ? बाप पैदल घिसट रहा है और बेटा कैसी शान से गधे पर चढ़ा जा रहा है।”

यह सुनते ही लड़का उतर गया और बाप के साथ पैदल चलने लगा। इसी तरह पैदल चलते हुए जब दोनों एक कम्बे में होकर गुजरे, तो वहाँ के लोगो ने कहना शुरू किया—“कितने भूर्ख है, ये दोनों ! सवारी का साधन—गधा साथ है, फिर भी पैदल ही घिसटते जा रहे हैं।”

जब वे दोनों सुनते-सुनते तब घा गए तो दोनों ही यह सोच कर गये पर सफार हो गए कि बेबो जब लोब क्या कहते हैं ?

कुछ पूर चलने पर एक राहगीर मिला जो यह कहने लगा — 'भाई, कैसा घोर कमिपुण घा गया है ! जब सफार छे दया बर्म का तो नाम ही नहीं रहा । इस बेचारे कमजोर जीव पर दो हट्टे-कट्टे मुस्टन्हे चढ़े बैठे हैं ।'

उस राहगीर की बात सुनकर बाप-बेटे दोनों गये से उठर पड़े घोर संभवा करके गये जो बाँध कर बाँध में रुटका लिया घोर कंधे पर रक्कड़ कर बस दिए ।

कुछ ही दूर पहुँच ये कि धावाज मुनाई पड़ी ————— 'तो भाई, इन्होंने तो जेनियों को भी मात के दिया है ऐसी मी क्या जोब-बया है जो गये को कंधे पर उठाए जा रहे हैं ?'

बस समझ मीथिए यह बात बिस्कुम सत्य है कि— 'बिठने यह उठनी ही बातें । सामाजिक जीवन में व्यक्ति को सुननी सब की बाहिए घोर करनी अपने मन की बाहिए । बुद्धि की गुला पर ठीककर जो व्यक्ति संसार में अपना कार्य करने हैं, वे ही सफल कई जा सक्ते हैं । इनके विपरीत जो इधर-उधर की सुनकर करने का प्रयत्न करते हैं, वे तो परिवर्तन की बस्की में ही विमने रहते हैं—घाज किसी के कहने से कुछ करने सब तो कम कुछ ।

इस परिवर्तनछोम संसार में मानव को तभी सफलता प्राप्त हो सकती ॥ जब वह सब की सुनकर अपने मन की तराजू में में ठीककर बाप करे घोर निरन्तर प्रवृत्ति एवं सफलता के मार्ग पर अपना होता रहे ।

सच्चा-प्रेम

एक स्त्री अपने प्रियतम को बहुत प्रेम करती थी । प्रियतम के अतिरिक्त उसे कोई दूसरा व्यक्ति अच्छा नहीं लगता था ।

एक बार उसका प्रियतम परदेश चला गया, तो उसके वियोग में वह खाना-पीना भी भूल गई । उसके लिए एक एक पल व्यतीत करना कठिन हो गया । इस प्रकार उसका शरीर भी क्षीण होने लगा ।

एक दिन उसे पता लगा कि प्रियतम अमुक स्थान पर है, तो उसे अपार हर्ष हुआ और वह उसी क्षण उससे मिलने के लिए चल दी ।

जिस मार्ग से वह जा रही थी, उसी मार्ग पर बादशाह ने पड़ाव डाल रखा था और वह अपने तम्बू के पास नमाज पढ़ रहा था । प्रिय-मिलन की तीव्रतम उत्कण्ठा में वह इतनी व्याकुल थी कि मार्ग में उसने यह भी नहीं देखा कि बादशाह नमाज पढ़

रहा है। उसक पेर की ठीठर भी बावसाह को भय गई, फिर भी उसने नहीं देखा कि घसुक व्यक्ति कोन है।

श्री क इस भसिए व्यवहार से बावसाह को कोप तो बहुत आया परन्तु उस समय गमाज पड़ रहा था इसलिए कोप को दान्त करना ही उचित समझा।

जब वह श्री प्रियतम से बिनकर बापिस लौटी तब भी उसका बावसाह मिला।

बावसाह न कहा— 'धरे निर्भय तुझे यह भी ज्ञान नहीं रहा कि गमाज पड़ते हुए व्यक्ति से घमण होकर बन्। तुने मुझे ठाकर मार दी घोर प्रेम-सीबानी बनी सीबी निकल बनी।'

श्री बोली— 'जमा घमणाता मुझसे घमणा की जो महान् झुन हुई है उसके सम्बन्ध में आपके सन्ताप के लिए यह कहना चाहती हूँ—

नर राजी नुकी नहीं दुष्य कल लखो नुबल ।

ज कुलाल कोरे नके नहीं लावा चुबल ॥

'मैं तो नर रूप प्रियतम के विद्याग से इतनी व्याकुल हो गई थी कि मार्ग के व्यक्तियों तक का न देस सकती। किन्तु आप तो सर्वव्यक्तिमान् लुदा की भक्ति कर रहे थे फिर आपन मुझे कैसे देख लिया। आप गमाज पड़ते-पड़ते बूढ़े हो गए, परन्तु प्रभु के वास्तविक प्रेम की शक्ति आपक हृदय में नहीं जाती।

उस समय बावसाह की कोप तो बहुत आया हुआ था परन्तु श्री की बात को सुनकर उससे कोई उत्तर न बन पड़ा घोर मन ही मन में सन्तुष्ट हो गया।

मुन्ने के वावू हरे-हरे

एक वार कोई विवाहित स्त्री मंदिर में कथा सुनने के लिए गई। उसने बड़े ही प्रेम से कथा सुनी और उस दिन व्रत भी रखा।

कथा के अन्त में 'कृष्ण-कृष्ण, हरे-हरे' का हरि-कीर्तन प्रारम्भ हुआ, तो वह सोचने लगी कि वह क्या बोले और क्या न बोले ?

वात यह थी कि उसके पति का नाम कृष्ण था। हिन्दू महिला होने के कारण भला वह अपने पति के नाम का कीर्तन सभी के सामने कैसे करे ? बहुत सोच-विचार के पश्चात् उसे एक युक्ति सूझी। वह प्रसन्नता से "कृष्ण-कृष्ण, हरे-हरे" के स्थान पर "मुन्ने के वावू हरे-हरे" चिल्लाने लगी।

रहा है। उसके पैर की ठोकर भी बाबसाह को लग गई, फिर भी उसने नहीं देखा कि घमुक व्यक्ति कौन है।

स्त्री के इस घण्टित व्यवहार से बाबसाह को खेप तो बहुत आया परन्तु उस समय नमाज पढ़ रहा था इसलिये खेप को दान्त करमा ही उचित समझा।

जब वह स्त्री प्रियतम से मिलकर वापिस लौटती तब भी उसका बाबसाह भिन्ना।

बाबसाह ने कहा—‘घरे निर्मज्ब तुम्हें यह भी ज्ञान नहीं आता कि नमाज पढ़ते हुए व्यक्ति से घमस होकर चलो। तुम्हें मुझे ठोकर मार की धीर प्रेम-बीबानी बनी सीधी निकल चली।

स्त्री बोली—‘जमा घमसाता मुकस घघरता की जो महान् घुन हुई है उसके सम्बन्ध में आपके सुतोप के लिए यह कहना चाहती हूँ—

वर पाओ घुमो गरी, तुम कब लक्यो मुज्जम।

अदुरात कीरे मने नहीं सावा छुवान ॥

‘मैं तो मर रूप प्रियतम के नियोग से इतनी व्याकुल हो गई थी कि मार्म के व्यक्तियों तक को न देख सकी। किन्तु आप तो सर्वसक्तिमान कृपा की मक्ति कर रहे थे फिर आपने मुझे कैसे रोक लिया। धीन नमाज पढ़ते-पढ़ते बूढ़ हो गए, परन्तु प्रसु के शान्तविक प्रेम की ज्योति आपके हृदय में नहीं जगी।

उस समय बाबसाह को खेप तो बहुत आया हुआ था परन्तु स्त्री की बात को सुनकर उससे कोई उत्तर न बन पड़ा और मन ही मन में लज्जित हो गया।

मुन्ने के वावू हरे-हरे

एक बार कोई विवाहित स्त्री मंदिर में कथा सुनने के लिए गई। उसने बड़े ही प्रेम से कथा सुनी और उस दिन व्रत भी रखा।

कथा के अन्त में 'कृष्ण-कृष्ण, हरे हरे' का हरि-कीर्तन प्रारम्भ हुआ, तो वह सोचने लगी कि वह क्या बोले और क्या न बोले ?

वात यह थी कि उसके पति का नाम कृष्ण था। हिन्दू महिला होने के कारण भला वह अपने पति के नाम का कीर्तन सभी के सामने कैसे करे ? बहुत सोच-विचार के पश्चात् उसे एक युक्ति सूझी। वह प्रसन्नता से "कृष्ण-कृष्ण, हरे-हरे" के स्थान पर "मुन्ने के वावू हरे-हरे" चिल्लाने लगी।

जब अन्य शिष्यों ने उसकी ध्वनि को सुना तो सबको बड़ा आश्चर्य हुआ । और जब उससे इस प्रकार कीर्तन के शब्दों को बरस कर बोलने का कारण पूछा तो उसने कारण स्पष्ट बतला दिया ।

वही उपस्थित सभी भक्त उसकी शशिदा ध्यानदा एवं भोम स्वभाव को देखकर हैसने मग्न ।

मातृ-भक्ति

गणपतराव भाऊ अनन्य मातृ-भक्त थे। वे सदा ही माता की आज्ञा का पालन करते थे। माता की आज्ञा का उल्लंघन किसी भी कारण वश न हो, इसका वे सदा ही ध्यान रखते थे और अपने साथियों को भी ऐसा ही करने का परामर्श दिया करते थे।

एक दिन किसी जटिल प्रसंगवश उनको क्रोध आ गया और आवेग में उन्होंने माता को बहुत बुरा-भला कहा।

उनको कुछ ही घंटों के पश्चात् अपने इस कार्य पर बहुत ही पश्चात्ताप हुआ और मन में बहुत ही दुःखी हुए।

जब उनके मन को किसी प्रकार संतोष न हुआ, तो वे सीधे मन्दिर में गए और अपनी जिह्वा को काटकर देव-प्रतिमा पर चढ़ा दिया।

भविष्य में वे माता को कुछ भी न कह सकें, इसलिए उन्होंने सदा के लिए अपनी आवाज को ही बंद कर लिया।

सात्विक भोजन

एक बार बेबीलोन के बादशाह ने किसी दूसरे राज्य पर विजय प्राप्त की और वहाँ के बहुत से निवासियों को बन्दी बनाकर स्वदेश ले गया। उनमें से योग्य एवं उचित युवकों का चुनाव करके एक कालेज में पेश दिमा बिछसे के शिक्षा-दीक्षा प्राप्त करके बादशाह की समुचित सेवा कर उन्हें।

बादशाह ने उन युवकों के साथ आनसामा की भी व्यवस्था कर दी जिसका प्रमुख कार्य युवकों की रोज रेख करना एवं उनके लिए उचित भोजन की व्यवस्था करना था।

बादशाह की आज्ञानुसार युवकों को भोजन स्वारिष्ट एवं पौष्टिक प्राप्त हो इसके लिए आनसामा ने पक्की व्यवस्था की और वह प्रतिदिन निम्न-निम्न प्रकार की मिठाइयाँ एवं स्वारिष्ट भोजन बनाकर उनकी खिलाता था।

एक युवक जो कि सात्विक भोजन को पसन्द करता था, इस प्रकार के भोजन से सन्तुष्ट न हो सका और उसने स्वादिष्ट भोजन का त्याग कर दिया। उसने निश्चय कर लिया कि जब तक पूर्ण शुद्ध एव सात्विक भोजन प्राप्त नहीं होगा, तब तक भोजन नहीं करूँगा।

खानसामा ने बहुत प्रयत्न किया कि अन्य युवकों की भाँति वह भी पौष्टिक भोजन ग्रहण करे, परन्तु उसने स्वीकार नहीं किया।

खानसामा ने उस युवक को अनेक प्रकार के भय दिखलाए और ऐसा न करने पर स्वास्थ्य के निर्वल हो जाने की आशंका भी प्रकट की परन्तु युवक ने एक भी नहीं मानी।

अन्त में खानसामा को युवक की बात स्वीकार करनी ही पड़ी और उसके लिए उसकी इच्छानुसार भोजन की व्यवस्था की गई।

कुछ दिनों के पश्चात् सभी विद्यार्थी एव खानसामा उसके उत्तम स्वास्थ्य एव निर्मल तथा प्रखर बुद्धि को देखकर दंग रह गए।

सात्विक भोजन एव उज्ज्वल चरित्र के द्वारा उसने अपने स्वास्थ्य को भी सुन्दर बना लिया एव अध्ययन में भी सर्वश्रेष्ठ रहा।

नौकरों की भी सेवा

संसार में सबसे बड़ा एवं मह्य मन्दिर 'सेन्ट पीटर टेम्पल' माना जाता है। रोम नगर के इस टेम्पल का निर्माण महान् क्लियर मारकेस एबेनोली की देख रेख में हुआ था।

वह प्रसिद्ध क्लियर नौकरों के प्रति बहुत ही दयाभाव रखता था। उसके यहाँ घरबीला नाम का एक नौकर था जिसने एबेनोली की कमातार छत्तीस वर्ष तक प्रामाणिकता एवं परिश्रम से सेवा की थी।

जब वह सेवा करता-करता बूढ़ हो गया और उसके प्रत्येक घम बिधिम वह गए और कति इतनी क्षीण हो गई कि उससे कुछ भी कार्य नहीं हो सकता था यहाँ तक कि उसकी मृत्यु भी निश्चित दिखाई देने लगी थी तो ऐसी व्यवस्था से मारकेस ने उसकी रात-दिन पूर्ण लगन के साथ सेवा की।

इस प्रकार अपने नौकर की सेवा करके उसने मानवता एवं सहृदयता का ज्वलत उदाहरण प्रस्तुत किया। यही कारण है कि योरोप में आज भी एक सुन्दर चित्र प्रचलित है, जिसमें अरबीना को मृत्यु-शैया पर पड़ा हुआ दिखलाया जाता है और उसके मालिक माइकेल एजेलोनी (सेठ) को नम्रतापूर्वक उसकी सेवा करते हुए।

गरीबों की सेवा ही ईश्वर की सेवा है।

—वल्लभभाई पटेल

आत्मा सांसारिकता से दूर रहे

एक राजकुमारी की जिसके पिता के यहाँ सभी प्रकार के साधन सहज-सुलभ थे। इस प्रकार राजकुमारी का बचपन बहुत ही सुखमय वातावरण में व्यतीत हुआ।

जब राजकुमारी का विवाह एक करोड़पति सेठ के पुत्र के साथ हुआ तो उसको समुराज में भी प्रत्येक सम्मान विसाहिता की सामग्री प्राप्त हुई। वहाँ पर भी उसे किसी वस्तु की कमी नहीं थी।

सेठ के सबक ने राजकुमारी के लिए एक बहुत ही सुन्दर एवं मध्यमहम बनवाया जिसमें प्रत्येक सुविधा एवं साज-सज्जा का ध्यान रखा गया। इसके अतिरिक्त सभी प्रकार के बहुपुष्प वेवराज भी बनवाए गए।

विवाह की खुशी में नृत्य-संगीत आदि का भी आयोजन किया गया। राजकुमारी के उपयोग के लिए सम्पत्ति का द्वार खोल दिया गया। किन्तु राजकुमारी को अपने पिता के महल में जो सुख प्राप्त था, वह यहाँ पर प्राप्त न हो सका।

जीवात्मा के मन्त्रन्व में जब हम विचार करते हैं तो स्पष्ट हो जाता है कि आत्मा अपने मूल स्वभाव में अलग होकर जब इस मसार में प्रवेश करती है, तो यहाँ पर अनेक सुख-साधनों एवं प्रलोभनों आदि का आभास होता है और आत्मा को प्रलोभित करने के लिये सृष्टि अनेक सुख-साधनों के अपार भंडार खोल देती है। परन्तु आत्मा को इस मसार में वह सत्य एवं स्थायी सुख प्राप्त नहीं होता है, जो कि अपने मूल स्वभाव में स्थित होने पर उपलब्ध होता है।

सुधा विन्दु

१

अस्तिष्ठतः की शक्ति सम्पन्न है। साधन नहीं।

—सोप

अस्तिष्ठतः स्वयं अपने में स्वयं को बरक और बरक को स्वयं में परिवर्तित कर सकता है।

—अस्तिष्ठ

बारी दुर्बलता दुर्बलता है।

—अस्तिष्ठ

सोप के शरीरों में शक्ति रहता है, अस्तिष्ठ के शरीर में शक्ति रहता है, विन्दु की शक्ति में शक्ति होता है, परन्तु दुर्बल एवं दुर्बल शक्ति के शरीरों में शक्ति होता है।

—अस्तिष्ठ

६

अस्तिष्ठ में वह शक्ति शक्ति शक्ति एवं शक्ति शक्ति है, विन्दु में अस्तिष्ठ शक्ति शक्ति एवं शक्ति शक्ति की शक्ति है।

